

الفكر السياسي والحكم في الإسلام

الناشر
مؤسسة شباب الجامعة
ت: ٤٨٣٩٤٧٢٠ ألكندرية

الفكر السياسي
والحكم في الاسلام

الفكر السياسي والحكم في الإسلام

دكتور
محمد عزيز زقلمى عالم

الناشر
مؤسسة شباب الجامعة
ت ٢٩٤١٤١ الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى :

« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » •

(سورة آل عمران الآية رقم ١٥٩)

« الشكر »

الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم •

الحمد لله سبحانه الذي أنعم على الانسان بالبصر والبصيرة ، وبالحق والحقيقة وبالعقل والحكمة مصداقا لقوله تعالى « يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ، ومن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ ، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وما يذكر الا أولى الالباب (البقرة رقم ٢٦٩) » •

الحمد لله على نعمة التوحيد وشريعته المنزلة مصداقا لقوله تعالى :
«قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل وأسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم • ونحن له مسلمون (البقرة رقم ١٣٦) » •

(اهداء)

الى الامم الاسلامية التى تدين بدعوة الحق والتوحيد بهدى من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ مصداقا لقوله تعالى « وكنتم خير أمة أخرجت للناس » الى الدعاة المسلمين الذين يتفقهون فى دينهم ويدعون الى عقيدة الحق سبحانه مصداقا لقوله تعالى « وأدعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » .

الى قلاع ومراكز الدعوة الاسلامية ، التى الازهر الشريف ورابطة العالم الاسلامى والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية والجامعة الازهرية وجامعة الزيتونة ، الى كل انسان فى كل مكان شغوف بمعرفة الحقيقة والشرعية ودعوة الحق والاسلام ، الى أجيال الشباب المسلم الباحثة عن الخلاص والحق والتوحيد والمنهاج القويم فى العقيدة والشرعية والسلوك الاخلاقى والضمير دونما انحراف أو تطرف أو تمذهب متعصب ، عودة الى الاسلام دين الفطرة والطريق المستقيم .

الى المستشرقين والباحثين فى تراثنا الخالد بموضوعية العلم دونما شعوبية أو تحريف .

الى المستغربين الذين بهرهم الغرب فابتعدوا عن الاصول والتراث وركائز الدين فاعلمهم يعودون الى جادة الصواب .

الى كل هؤلاء صفحة من الفكر الاصيل فى مجال المعاملات والممارسات الاسلامية للحكم والسياسة التى تركز على توجهات العقيدة والاخلاق والعدالة والشورى عليها تكون نبراسا فى حياتهم وعملاتهما فى آخرتهم .
والله ولى التوفيق

« تقديم »

وعينا نحن جيل الأربعينات منذ حداثة السن على آثار الحرب العالمية الثانية وما تركته من آثار مدمرة ودامية على شعوب الأرض بعامه ومصرنا بخاصة وتفتحت مداركنا بالحراسة بعد ذلك على تاريخنا الوطني والقومي وحركات الكفاح الوطني ضد الاستعمار وأطماعه في وطننا وأمتنا وشرقنا العربي وكان الدرس التاريخي بالنسبة لنا ليس مجرد حكايات وأحداث ندعو إلى الانبهار والمتعة بقدر ما يترك في نفوسنا المرارة والاحباط وكان وعينا السياسي الساذج يتمثل في تقمصنا لأدوار الزعامة والبطولة السياسية لرواد الحركات الوطنية التي كانت تواجه الاستعمار بألوانه وأجناسه المختلفة بداية بالمماليك والعثمانيين والحملة الفرنسية وحملة فريرز البريطانية ثم طغيان أسرة محمد على وخضوع أرضنا المقدسة .. مصر الكنانة إلى ما سمي بالانتداب البريطاني كما خضعت أجزاء أممنا العربية وشرقنا الاسلامي إلى الاستعمار الفرنسي والبلجيكي والاسباني والبرتغالي والاماني ثم إلى حركة عنصرية في كياننا القومي بعد وعد بلفور وكانت جسما غريبا وهي الصهيونية . ولم نكد نلتقط أنفاسنا في أعقاب الحربين العالميتين الا وكان مصيرنا في حروب أخرى وتمزق سياسي بين أجزاء الوطن العربي وعن قرب قريب عرفنا حزب فلسطين عام ١٩٤٨ م . وظهرت في المناخ السياسي العالي قوتان عظيمتان بعد أندحار أو انهزام دول المحور (ألمانيا وإيطاليا واليابان) أمام دول الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وأمريكا وغيرها من بلدان أوروبا والشرق التي وقفت مع الحلفاء .

والعجيب أن المواجهة في تلك الحروب العالمية كانت بطبيعتها الاستراتيجية تجعل من شرقنا الاوسط بحر من الدمار والدماء وكما عوقبتنا تلك الحروب عن التطور والتنمية بل مكنت من الاستعمار من التسلط على بلادنا. وكان الوعي السياسي يتأجج في مصرنا والبلدان الشقيقة الى أن جعلنا على استقلال وجلاء من المستعمر وكان هذا الجلاء مشروطا ومجسدا لتحقيق في ثقافة السويس وتنازعت القوى الوطنية في حركتها لتعدد الاحزاب واقتادها الى الهدف التي من أجله تواجدت وبلغ الصراع الذروة فيما بينها ثم مع الاستعمار ولم يكن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يترك مفتوحا للوعي الوطني فكان أمرا محتما وطبيعيا أن تخرج حركة الاحرار من الجيش ممثلة لثورة جماهير شعب مصر في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ فتدخل البناء النقابي للمجتمع من الاقطاع والرأسمالية والفلاحين والعمال والمثقفين وتؤسست الأحداث السياسية بعد ذلك بعض الاهداف الثورية التي تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه والرأسمالية المستغلة والاقطاع المستبد وفساد الحكم لقيم مجتمعية تقوم على العدالة والديمقراطية والسيادة الوطنية بلا تبعية للاستعمار وهكذا عاصر جيلنا شكلين من أشكال الحكم - النظام الملكي والنظام الرئاسي الجمهوري بل أن المتغيرات المحلية والقومية والدولية جعلت مصر تخضع وتتصدى لغزو استعماري جديد عام ١٩٥٦ تألفت واتفقت فيه قوى الاستعمار البريطاني والفرنسي والاسرائيلي ضد أرضنا فتصدى لها شعب مصر وشملت غزوته وعدوانه الثلاثي على بلادنا ولم يتوقف الاستعمار غربه وشرقه ، رأسمالية وشيوعية في العمل على تمزيق مصر قلب الوعي الوطني ورأسه ويده . فعمل الاستعمار على الوقوف

أمام الخطط التنموية لبلدنا وكل مشروعات تعود علينا بالصلحة بل نخرج الاستعمار في سياسته (فرحة تسد) بين الكيانات العربية ذات المصير والمهدف والواقع المشترك ، ليقبح للصهيونية بمغامرات عسكرية وحروب مدحومة برجال مهاجرين من روسيا وعتاد مسلح من أمريكا والغرب وتقوى الحركة وبتقول من إيران وغيرها ليحاول ثانية عام ١٩٦٧ ثم عام ١٩٧٣ ولكن الأثرة الشعبية والقوى الوطنية في مصر وبعض الاقطار الشقيقة أن تقف في مواجهة العدوان فكان النصر من عند الله وبفضل التضحيات التي بذلها شعبنا المصري وشعوب أممنا العربية والإسلامية .

أذن ليس بعد تلك الملحمة السياسية إلا أن نتأمل واقعنا وأن نتحقق تاريخنا وكفاحنا لنتبصر ولنتعرف على الفكر السياسي الذي له أصوله وركائزه قديما وحديثا ويكفي أن نسترجع تاريخنا المصري فنجد بردية الفلاح الفصيح (خوان أنوب) المكونة من تسعة رسائل وتتناول مظلمة فلاح من الشعب لظلم وقع عليه من أحد رجال القصر الفرعوني ، ويكفي كذلك أن نرجع إلى دولة المدينة المنورة وتلك الاضواء من شعري وعسلد و مساواة فكانت دولة الاسلام والتي استمرت طوال عصور التاريخ قوية وعادلة بالرغم من آراء بعض المذاهب والفرق الإسلامية فيما يتعلق بالخلافة والولاية والامامة التي هي أشكال من أنظمة الحكم .

ومما لا شك فيه أن فكرنا السياسي وفلسفتنا السياسية تختلف تمام الاختلاف عن أشكال الفكر السياسي اليوناني أو الروماني الذي قد ينبهر بها بعض الدارسين لتاريخ النظم والنظريات السياسية فترجع فكرنا السياسي إلى مصادر يونانية وهذا أمر يحاف الحقيقة والواقع فلكل مجتمع

مقوماته وركائزه. وملاحظه التي تفرز نظاما أو فكرا أو شكلا سياسيا متميزا .

ومن ثم يتعين أن نتكشف تلك العلاقة التي تقوم أساسا بين السياسة والدين ، فهناك من يجعل السياسة هي الاصل فيرد الدين اليها وعليه تغلب السمة المدنية وأنظمة الحكم الوضعي وهناك من يجعل الدين هو الاصل فيرد السياسة اليه فتغلب السمة الدينية الشرعية وهذان الموقفان فيهما شطط كبير ومجال للتبرير والتأويل ومن ناحية أخرى نجد موقفا متشددا يفصل العلاقة بين الدين والسياسة أو يفصل بين السياسة والدين وكلاهما متطرف فأحدهما يقفل باب الاجتهاد ويرفع شعار السلف والموروث والنص الآخر يقطع الصلة فالدين مرحلة — في رأى أصحابه — تمر بها الإنسانية وتأتي مراحل الوضعية أو العلمانية . وقد تقوم حركات التجديد والاصلاح الديني أو تنبئ المذاهب والايولوجيات (المفاهيم السياسية والمذهبية) ويحدث الصراع وتختلف الآراء أختلافا في الفروع وتتباين الاسس والركائز التي تقرب بين القيم الدينية والمعايير السياسية في أنظمة الحكم .

ونتيجة لتلك التيارات المتصارعة تظهر دعاوى المختلفة التي يجانبها الصواب في أكثر الاحايين ويتولد تبعا لذلك موقفا لا منتميا الى هذا أو تلك . فيفقد البعض أيمانهم الديني أو يعتز تمسكهم بإيديه كما يتمرد على أشكال الحكم وأنظمة السياسة بكافة مستوياتها ومسمياتها .

والشباب المتأجج حرارة وجهاسا بالدين لا يعرف الوسط فيقع في هاوية التطرف والتعصب أو اللانتماء والاغتراب . وبمنظرة فاحصة متروية الي مراحل الفكر السياسي عند المسلمين ولا أقول في الإسلام ، فالإسلام

قيمة سامية ترتكز على أركان الدين بداية بالتوحيد ونهاية بالشرائع
والمعاملات والسياسة الصالحة والحكم العادل قيمة سامية كذلك ترتكز على
مبادئ الحرية والمساواة والشورى وفق قاعدة (لا حذر ولا حذار) ومن
ثم فالمجتمع الانساني بعامة والاسلامى بخاصة يقف موقفا وسطا بين
المذاهب السياسية والعقائد الدينية فيحفظ التوازن والاعتدال في الاعتقاد
وفي المعاملات منذ المرحلة الاولى اى نشأة الفكر السياسى في عهد النبوة
والتخليفة الاول ام في المرحلة الثانية اى مرحلة التنظيم والادارة ابان
الفتوحات في عهد الراشدين والامويين ، ثم في المرحلة الثالثة مرحلة التنظيم
والازدهار والتأثر ابان العباسيين والفاطميين والاموى الثانى حيث ظهرت
الفرق والطوائف الاسلامية ثم في المرحلة الرابعة مرحلة التفكير والانهيار
ابان عهد المماليك والعثمانيين والدويلات الاسلامية وبداية عصر الاحتلال
نظم المرحلة الخامسة مرحلة التقليد والتجديد والاصلاح ابان الحركات
الاصلاحية منذ الحملة الفرنسية وما بعدها وقد شابت هذه المرحلة دعاوى
تباطئة خاتجة عن الاسلام بايعاز من الاستعمار والصهيونية تمثلت فى
الجبائية واليهودية والقاديانية والاقليمية والخمينية ، ثم فى المرحلة
السادسة مرحلة اليقظة والتضرر والبحث عن هوية الشعوب والامم
الاسلامية التى تشفى الى الحفاظ على تراثها فى مواجهة العصر ومتغيراته
دوى مواجهة أنظمة سياسية عالمية تشبى الايدلوجية الرأسمالية من ناحية
والدكتورية شيوعية تثبت النظريات الاقتصادية التى لا تعترف بالدين او
بالمكانة الخاصة ..

ومن هذا المنطلق كان يتعين أن نقطب صفحات التاريخ وأن نتسلح بمنهج علمي واضح وموضوعي يترسم البدايات التي بدأ منها الفكر السياسي منذ حضارات الشرق القديم لاسيما مصر والعراق ثم عند اليونان وكيف كانت طموحات افلاطون في كتابيه الجمهورية والقوانين أساسا وتصورا مثاليا للدولة كبديل لدولة المدينة الديمقراطية في أثينا ثم دولة سبارطة العسكرية وما قتنه المعلم الأول أرسطو في الفكر السياسي والدولة وأنظمة الحكم والحكومات الصالحة وغيرها من الحكومات المستبدة والفاسدة . ثم ما أضافه الفكر السياسي الروماني في ممارسات الحكم والتشثيل النيابي . وبلا شك أن العصور الوسطى التي أعقب العصور اليونانية والرومانية والهلينية وقد ابرز الفكر السياسي الاسلامي منذ هجرة رسول الله محمد ﷺ من مكة الى المدينة فاقام للحكم على أسس من العقيدة والفضائل والمبادئ الاجتماعية السياسية كالعبد والسيوري والسلوة والطاعة وكانت الخلافة هي الشكل الامثل للمواقع للسياسي عند المسلمين إلا أنه بعض الفرق والمذاهب التي تمثلته في آراء أهل السنة والمعتزلة والشيعة والخوارج والصوفية قد اختلفت فيما بينها في أمر الولاية والإمامة والخلافة فكان لزاما على أصحاب الفكر أو يدلو بدلوهم في هذا ، فيجيب آراء الفارابي وابن سينا والغزالي وابن حزم والموردي وابن تيمية وابن خلدون ومحمد عبيد وغيرهم بتأكيدا الفكر السياسي الاسلامي وتخصيصه كما يتعين علينا أن نشيد لفكرة الحركات الدينية السياسية التي قامت بمحاولات لاقامة اشكالا من الحكم السياسي ، فنجد الوهابية

والسنوسية والمهدية وغيرها تحاول أن تقيم دولة سياسية على أسس من الدين •

ولنا مقولة بهذا الصدد وهي أننا من منطلق الموضوعية والفكر الواعى وبدون تعصب يتعين علينا أولا أن نتعرف على ركائز فكرنا السياسى ومقوماته دون أتباع أو تقليد ودون ابتداع يبعدنا عن جادة الصواب • كما يتعين علينا أن ننهل من مصدرين ، من تراثنا الفكرى ومن أنطلاقات المعاصرة ونولف بينها توليفا ينبع من واقعنا وكياننا دون تعصب أو تطرف ولننهتدى من الله سبحانه وتعالى وأن نترسم أمثال النظم فى فكرنا السياسى بعد فكر وتدبير •

والله يوفقنا لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة •

دكتور

محمد عزيز نظمى سالم

الباب الاول

اولا : المدخل للفكر السياسى

ثانيا : الفكر السياسى فى الحضارات القديمة

الباب الأول

أولاً : المدخل للفكر السياسي

ماهية الفكر السياسي :

الفكر السياسي هو مجموع الآس والفظم السياسية التي وضعها المفكرون لرسم صورة الدولة ، وتنظيم العلاقات بين السلطة الحاكمة وأفراد المجتمع الذي تمارس فيه تلك السلطة .

وقد بدأ الفكر السياسي مع الحضارات وارتبط بظهور الدول المختلفة ، الذي تطلب بالضرورة نظاما وقوانين تضبط الحياة ومن ثم ظهرت النظريات السياسية التي عبرت عن فكرة الدولة ، وما هي السلطة وأهدافها وغاياتها وأشكال الحكومات ، وارتباط الأفراد بالدولة وشرعية السلطة سواء بها استهدفه من القداسة الالهية أو من الشرعية الشعبية .

وارتبط نمو الفكر السياسي بنمو المجتمعات البشرية واستقرارها كما تطور بتطور الحضارة الانسانية ، وكلما ارتقى الانسان وزادت مطالبه من أجل الرفاهية تطوّر الفكر السياسي حتى أنه يمكن القول أن الفكر السياسي كان مهيأاً للقمران والحضارة .

وعكست المحاولات العديدة لتصوير الدولة عند المفكرين السياسيين الظروف السياسية والاجتماعية التي ظهرت فيها آراؤهم ومفاهيمهم كما عكست الاتجاهات السياسية التي حكمت عالمهم ، ومع ذلك فمن بين كتابات المفكرين السياسيين عن الدولة ما كان يرسم صورة مثالية لما يتصوره الفكر السياسي لما يجب أن يكون ومن بينها ما يقدم صورة واقعية

لما كان حادثا وواقعا في عصره ، وعلى هذا اختلف الفكر السياسي كما اختلفت نظرياته السياسية باختلاف المراحل التاريخية والظروف السياسية التي شكلته واسهمت في وضع أسسه •

وتخلل الفكر السياسي على مر العصور محاولات لوضع نظريات أو أطارات عامة تقدم خلاصة تجارب المفكرين السياسيين ، كانت تلك النظريات استجابة لظروف سياسية واجتماعية عامة • وقد ظهرت اتجاهات مختلفة في الفكر السياسي منها ما ارتبط بفكرة الدين ، ومنها ما ارتبط بفكرة سياسية ، أو زعيم سياسي أو قضية سياسية ، وتباينت اهداف الفكر السياسي في مراحلها المختلفة ، فتارة تهدف النظرية السياسية الى خدمة الآلهة ، وأخرى الى تحقيق العدالة للأفراد ، وثالثة الى تحقيق السعادة لطبقة واحدة من طبقات المجتمع ورابعة لتحقيق سعادة البشرية •

ويستخدم اصطلاح الفكر السياسي أحيانا كي يشمل كل مجال علم السياسية أو النظرية السياسية ولو حدث ذلك فسوف ينشأ تعارض أو تنازع ، بمعنى أن مصطلحي علم السياسة والنظرية يمكن إطلاقهما على تصنيفات أو مقولات غامضة نسبيا ، وأن علم السياسة يعمل على تحليل السلوك السياسي الفعلي ، وعالم السياسة يهتم بادىء ذي بدء بدراسة الظاهرة الملموسة التي تحدث في مجتمع أنساني ، وإذا اهتم بفلسفة السياسة فإن ذلك يكون من قبيل معرفة كيفية نشوء الظاهرة السياسية ، وسببها ، وكيفية وسبب تقييم العرف لها ، وليس من قبيل مظهرها التاريخي أو الادبي •

ولما كانت النظريات السياسية نتيجة مباشرة للاحوال السياسية التي
تتسود المجتمعات فقد ظهرت عدة نظريات سياسية في العصور القديمة
والوسطى والحديثة ، ولقد كان للشعوب القديمة نظريتها السياسية التي
تمس الحكم • والسلطة السياسية وتتمس بواكير الفكر السياسي عند
الشعوب القديمة في نظم الحكم المصرية القديمة والسومرية ، والتي تنتهي
الى الفكر السياسي اليوناني الذي يمثل مرحلة هامة وأساسية في الفكر
السياسي بوجه عام بما له من مؤثرات واضحة في الفكر السياسي في الغرب
والشرق •

وتجدر الإشارة الى أن الفكر السياسي يبدأ بأراء تتضح بعد أن
تتصلبها التجربة في شكل مذاهب سياسية معينة في سياسة الدولة وحكم
الشعوب • وكلما تعارضت الآراء وتناقضت أدت الى خلق رأى واضح في
الحكم لارتباطها بالحياة المتحركة هي التبع الدائم للفكر ، ومن ثم لا يقف
الفكر السياسي عند حد التعريف بالاحداث وشرح النظم السياسية بل
يجاوز ذلك الى الاسهام في تشكيل الاتجاهات السياسية ، والسلوك الفردي
والجماعي أزاء تلك الاحداث •

النظرية السياسية :

والنظرية السياسية هي نتيجة الملاحظة والتجربة وهي المعرفة
الواقعية والايجابية التي تتولد عن تسجيل الحقائق وتتعدى ذلك الى
الشرح والتفسير ثم وضع القواعد السياسية ، وعلى هذا فان النظرية
السياسية ليست قوانين جامدة بل قابلة للتعديل ويؤكد هذا مرور الفكر

السياسى بمراحل تعدلت وتطورت خلالها النظرية السياسية • ويختلف المفكرون السياسيون في تعريف النظرية السياسية ، منهم من يرى أن النظرية السياسية تقف عند الاحداث دون تعليق عليها لتحليل الواقع السياسى ، بينما يرى البعض الآخر أن النظرية السياسية أشمل من ذلك وأعق اذ تتناول اطار النظام السياسى للجماعة في محاولة لتحديد العلاقة الصحيحة بين الفرد والدولة ، ومدى طاعته للنظام ، وحدود المثل السياسية والخلق السياسى الذى تقوم عليه أسس الدولة ، كما تتناول النظرية السياسية طبيعة السياسة كقوة حركية وفق التطور ، كما تتناول أهداف الدولة والحكومة ، وحقوق الافراد وواجباتهم لترتبط بين مبادئ نتائج معينة ، قد يكون هذا التصور صائباً أو خاطئاً بحيث لا تصبح النظرية عامة إلا اذا أثبتت التجربة صحتها ، وصعوبة التجربة العلمية في الحقل السياسى ، جعلت النظرية السياسية حتى الان فلسفية واستبقت النظريات السياسية في نطاق الفلسفة السياسية •

والنظرية السياسية تستمد أصولها من الواقع السياسى الذى تعيشه المجتمعات ، فالنظرية الأفلاطونية حول تعاقب أنظمة الحكم نابغة من التجربة السياسية اليونانية ، كذلك كانت أفكار أرسطو وتطورها مرتبطة بتطور التجربة السياسية اليونانية ، ونظرية جون لوك ومونتسكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥ م) حول فصل السلطات قائمة على ملاحظتها للنظم السياسى الانجليزى •

ومع ذلك ينبغي أن نقرر أن النظرية السياسية تهدف أيضاً إلى النقاط الأساسية :

- ١ — هدف الدولة •
- ٢ — وظيفة الدولة •
- ٣ — حقوق الافراد وواجباتهم •
- ٤ — طاعة الافراد للنظام الحاكم •
- ٥ — الثورة على النظام القائم •

النظرية السياسية وفلسفة السياسة :

نبدأ النظرية السياسية من مثابة الظواهر السياسية ثم تنتقل إلى تسجيل الأحداث ثم تفسيرها بهدف الكشف عن القوانين التي تحكم تلك الظواهر.

ومن ثم نبدأ النظرية السياسية بالأحداث • وبعبارة أخرى يقصد بالنظرية السياسية الدراسة التجريبية التي تؤدي إلى اكتشاف قواعد الانضباط أو التحكم في النشاط والتطور السياسي ، وتأسيساً على ذلك تقوم النظرية السياسية على أصول ، هي نظرية تجريبية بمعنى أنها تقوم على التخليط الواقعي للحقيقة السياسية ، وهي نظرية عامة بمعنى أنها تشمل جميع أنواع النشاط الفكري والتطور السياسي الفردي والجماعي ، وهي عامة أيضاً بمعنى أنها تفترض إقامة التطور الفكري الذي يدور حول مبدأ واحد في تحليل الوجود السياسي وهي أيضاً نظرية مركبة بمعنى أنها لا تكتفى بأن تكون مجرد وصف للحقيقة السياسية وقد تحددت معالمها من حيث المكان والزمان ، كما أنها لا تقتصر على التحليل لما هو حادث بالفعل بل تنظر في مجاوزة ذلك إلى المستقبل •

أما الفلسفة السياسية فهي تصور الفيلسوف للوجود السياسى الذى ينبع من خبرته كما يعكس الظروف المحيطة به ، ويمكن القول أن رأى فيلسوف السياسة هو عبارة عن تجميع بين عناصر ثلاث : خبرة ذاتية ومشكلة سياسية وحضارة فلا تتصور فلسفة أفلاطون السياسية دون التراث اليونانى والديمقراطية ومجتمع المدينة الدولة أما أرسطو فهو الذى وضع الاصول الاولى لفلسفة السياسة بحيث استخدم اصطلاح السياسة بمعنى يشمل « بنية أو تركيب » إلى جانب اصطلاح الدولة والسياسة عند أرسطو تحوى بنية محلية أو دولية ، كما صور أرسطو علم السياسة أنه بمثابة علم العلوم لأنه يقدم المعرفة والفهم الى أولئك الذين يديرون شئون الدولة .

وعموما فقد تنكب أرسطو طريق المفهوم « الشامل » للسياسة عند بحثه فى الدولة وفى العائلة والتنظيمات الاخرى . ويمكن القول أن أفلاطون وأرسطو هما من الاهمية بمكان فمن خلال جهودهما ، أمكن فهم الظواهر السياسية التى يتخذ علماء السياسة يصدها مناهج متعددة لدراسيتها كالنهج التاريخى والاجتماعى والاقتصادى والانثربولوجى .

وإذا نظرنا الى فلسفة ميكافلى السياسية فاننا نجد تشابها بينه وبين أرسطو فيما يتعلق بملاحظة الأحداث ، ومع ذلك فإن فلسفة ميكافلى قد الوحدة القومية بالنسبة لشبه الجزيرة الايطالية .

وقد يسمى الفيلسوف السياسى الى التجرد من ذاتيته الا أن الفكر

يظل أسيرا لذاتيته ، فأرسطو حاول — خلافا لافلاطون — أن يحقق درجة معينة من التحرر الفكرى والموضوعية ، لكنه ظل أسيرا للاطار السياسى الذى عاش فيه . ويتضح ذلك فى بنائه لمدينته الفاضلة بان يعكس الوجود السياسى والحقيقة السياسية التى عاش فيها وعاصرها ، ومن ثم فإن النظام السياسى الذى يعاصره الفيلسوف أو المفكر ، أو على الأقل النظام السياسى المرتبط بالحضارة التى ينتمى اليها الفيلسوف يمثل بالنسبة له الاطار الفكرى ، أو بعبارة أدق الأساس الذى يبدأ منه تحليله السياسى ولهذا ظل أرسطو أسيرا للمجتمع اليونانى ، وهو لا يمكنه ولا يستطيع الا أن يعكس صورة نابعة من صميم البناء الحضارى الذى عاش فيه .

أما علم النظرية السياسية بالنسبة للمفكر أو الفيلسوف فيشكل نقطة البداية ، فهو يشاهد ثم يستنتج ، فإذا أستطاع أن يصل الى تأكيد علاقات ارتباطية لجأ الى التاريخ يستقرئه ويستترشده ، ثم أستعان بالمقارنة المنهجية يستفيد بها ويستنبط منها حتى اذا ما أستطاع أن يصمم مدلول ملاحظاته فإنه يقوم بصياغتها فى شكل قانون : علاقة ارتباطية تجعل من إحدى الظواهر السياسية سببا ومصدرا لظاهرة أخرى عندما تتحقق متغيرات معينة .

وعلى هذا فإن الفيلسوف يبدأ من المنطق ، فإذا وصل الى الخبرة المباشرة فلتأكيد ذلك المنطق ، أما عالم النظرية السياسية فهو يبدأ من الخبرة ذاتها منفصلة عن شخصية خاضعة لمقاييس ومعايير مطلقة لا تتحدد ولا تتأثر بشخص واضعها أو مقبضاها .

وبعبارة أخرى، فإن عالم النظرية السياسية يجعل الظاهرة بذاتها تتكلم. ويجعل أداة اكتشافها ووسيلة المعرفة بها تتبع من ذات الظاهرة وعلى الرغم من ذلك، فإن الفارق بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية يكون دقيقاً في كثير من الأحيان وبصفة خاصة عندما نتعرض الى تحليل ما يعرف بالقيم السياسية، فمبدأ الحرية أو فكرة العدالة، وهي أخلاقيات سيبلسية أو قيم سياسية جزء لا يتجزأ من الفلسفة السياسية، وهي في نفس الوقت، تمثل الجوهر اللذي يجب أن تدور حوله عملية التركيب البنائي. لا طبار للتحليل في نطاق النظرية السياسية •

ومن المهم الاشارة الى أن كل قيمة سياسية يمكن أن ينظر اليها من أبعاد ثلاثة كل منها يملك استقلاله الوظيفي، فهناك القيمة السياسية ذاتها ثم هناك التطور السياسي المرتبط بتلك القيمة السياسية، وأخيراً هناك الدلالة التي نستخلصها من المشاهدة الملاحظة لتلك القيمة، وعلى هذا فالبعد الاول هو الفلسفة السياسية والبعد الثاني يدخل في نطاق التاريخ السياسي، أما البعد الثالث فهو ما تتولاه النظرية السياسية •

وعموماً فإن عملية بناء لنظرية سياسية تعني ملاحظة الوجود السياسي المعاصر للمفكر في مختلف صوره وتطبيقاته، ثم وصف وتحليل أجزاء ذلك الوجود السياسي للوصول الى المبدأ الذي يدور حوله بمعنى أن النظرية السياسية تنتمي في مجال غرور المعرفة الى ضرب شامل لها وللمذاهب السياسية، بل ولكل ما يصدر عن العقل الانساني من آراء تتصل بالمجتمع السياسي وقضاياها، وهي بالتالي تتصل بالفكر السياسي أو الافكار السياسية، غير أن الافكار السياسية في الجانب الذي يعنى علوم

السياسية منها ، لابد وأن يكون تلك الافكار التى تتمتع للاقتناع بها منهج تحليل الظواهر السياسية لتأييدها أو نقدها ، والفكر السياسى أنطلاقا من هذا التحليل لا يعنى بالضرورة النظريات السياسية ، اذ قد يشكل فكرا سياسيا معنيا بنظرية سياسية ، وقد يكون بعيدا عن المجال النظرى على أطلاقه . وتجدر الإشارة الى أن النزعة العلمية للدراسة السياسية تتضح عند التمييز بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية ، فإذا استعملت نظرية مقابل فلسفة ، كان المقصد من هذا الاستعمال التأكيد على عملية النظرية . تفصيل كلمة « نظرية » هو وجه من وجوه جهد الفكر السياسى المنهجى ، لتكوين نظريات علمية سياسية .

النظرية السياسية والمذاهب السياسية :

تقع النظرية السياسية فى نطاق الفلسفة الوضعية ، فهى تبدأ بالأحداث من حيث تسجيلها لترتيبها فى مجموعات متجانسة هدفا لتفسيرها ليس على أساس ذاتى وإنما على أساس موضوعى ، فى حين أن المذاهب السياسية تدع مجالا للمثالية ، وتتشابه المذاهب السياسية والنظريات السياسية فى أنها يبدأان معا من واقع الظواهر ، ولكنها أى انظريات السياسية لا تظل مرتبطة بهذا الواقع مستهدفة مجرد نظم هذه الظواهر وإنما تبدأ منها بقصد تقييمها لقبولها أو رفضها على ضوء مثل معينة . بينما تحكم المذاهب السياسية على الاحداث ما تراه أفضل للمواطنين أو السلطة وتحدد الطريق لانصاف المواطنين من تعسف السلطة أو تمكينها لسلطات الدولة ، ومن ثم فإن المذاهب السياسية لا تقع كل عناصرها فى نطاق واقع

الاحداث وأنما ترتبط بها من حيث هي مجرد موضوع النقد أن التأييد ومن خلال قيم معينة .

ومع ذلك يقوم الخلط بين النظرية والمذهب فكثيرا ما تعرف المذاهب السياسية على أنها نظريات ، بل أن صاحب مذاهب معين قد يقدم مذهب في ثوب نظرية سياسية ، أى على أساس نظرية علمية بجته وعموما فإن الفصل بين النظريات السياسية هو أمر صعب من وجهة نظر مؤرخ الفكر السياسى ، ويتحتم على المؤرخ أن يميز بدقة بين الفكرة أو مجموعة الافكار التى بقيت نظريات وبين الافكار التى تحولت الى مذاهب .

النظم السياسية :

وترتكز النظم السياسية في قيامها على ارادة الجماعة التى تعبر عنها بطريقة مباشرة عن طريق العرف (مثال ذلك النظم التى تنشأ نشأة عرفية كالديستور الانجليزى) عن طريق هيئة تعبر عن ارادة الجماعة في هذا الشأن بدساتير مكتوبة .

تصدرت النظم السياسية مجال الدراسات السياسية ، بل أنها تشكل بالنسبة للمعرفة السياسية نقطة البداية والغاية معا بالنسبة للبحوث السياسية ، فالدراسات العلمية في نطاق السياسة تكاد جميعا تبدأ من النظم القائمة بقصد تحليلها — كظواهر سياسية — الى عناصرها الاولى ، وللحكم على مدى صلاحيتها في ضوء البحث ، ومن خلال قيم معينة بهدف تطويرها أو تعديلها .

وعلم السياسة ليست علوم الانسان ككائن فرد ، ولا هي علوم العلاقات الانسانية الفردية . (بين الفرد والفرد) وإنما هي علم المجتمع

الانسانى عندما يبلغ مرحلة السياسة فيصبح مجتمعه مجتمعا سياسيا متمثلا في طائفة من النظم ، وهذه الطائفة من النظم السياسية هي عدة ظواهر تكمن في ظاهرة كبرى هي ظاهرة المجتمع السياسى ، وعلوم السياسة لم تنشأ أصلا إلا من أجل هذه الظاهرة الذى هو المجتمع السياسى والنظام السياسى يعنى كل تنظيم اجتماعى يؤدى الى خلق وجود اعتبارى متميز بكل أعضائه وهكذا يتحقق للنظام السياسى الاستمرار والدوام رغم ما يطرأ على أعضائه من تغيير .

والدولة تمثل النظام السياسى الام ، ونظام الدولة الحديثة يرفض أن يذوب فى أنظمة سياسية ، وفى داخل نظام الدولة تتولد أنظمة سياسية تعمل مترابطة فى أطواره مستهدفة المصلحة العليا للمجتمع (الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية — المجالس النيابية) .

والنظام السياسى بهذا المعنى الشامل يكون مجموعة المؤسسات التى تتوزع بينها طبعة القرار السياسى فنميز بين نظام وآخر

الفكر السياسي في الحضارات القديمة

١ - الشرق الاوسط القديم (مصر والعراق)

٢ - الشرق الاقصى القديم (الصين)

٣ - الشرق الاوسط القديم (اليونان)

(١) أفلاطون

(ب) أرسطوطاليس

٤ - الشرق الاوسط القديم (الرومان)

الفكر السياسى فى الشرق الاوسط القديم

ينقسم التاريخ السياسى لبلدان الشرق الاوسط من سنة ٣١٩٧ قبل الميلاد حتى فتح الاسكندر الاكبر للامبراطورية الفارسية سنة ٣٣٢ ق.م الى ثلاث مراحل :

(١) سيطرة الامبراطوريات (من البداية حتى ١٢٠٠ ق.م) :

فقد تقاسمت السلطة فى بلدان الشرق الاوسط امبراطوريتان كبيرتان : الامبراطورية المصرية وامبراطورية ما بين النهرين . لذلك كان النزاع مستمرا والحروب قائمة بينهما من وقت لآخر .
واذا نظرنا الى كل امبراطورية على حده نجد ان الامبراطورية المصرية مرت بعدة مراحل :

١ — الامبراطورية القديمة والتي تتمثل فى مملكة منف وطيبة وقد انتابها فترة اضمحلال نتيجة لسيطرة الاقطاع فكان الامراء يتوارثون الحكم فى ولاياتهم ويتمتعون باستقلال ذاتى فى فرض الضرائب وجبايتها والاشراف على السلطة القضائية والادارية مما ادى الى كثرة المنازعات والحروب بينهم .

٢ — الامبراطورية الوسطى وهى امبراطورية طيبة والتي استمرت من ٢٠٦٥ ق.م . حتى ١٥٨٠ ق.م . فقد استطاع احمد امراء طيبة القضاء على الفوضى الداخلية وحركة الانفصال بين جنوب البلاد وشمالها ونصب نفسه فرعوناً على البلاد . وأسس بذلك الاسرة الحادية عشرة سنة ٢٦٥٥ ق.م . وكان من أهم أحداث هذه الامبراطورية غزو الهكسوس لخر سنة

١٧٠٠ ق م • وتأسس عاصمة لهم بمحافظة الشرقية تسمى أواريس (سان الحجر) وطردهم منها بعد ذلك في عهد أحمر الأول أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة سنة ١٥٨٠ ق م •

٣ - الامبراطورية الحديثة وهي امبراطورية طيبة أيضا من ١٥٨٠ ق م حتى ١٢٠٠ ق م • وقد امتازت هذه الامبراطورية بعد أن طرد مؤسسها الملك أحمر الأول الهكسوس من مصر بتوسيع رقعة الاراضى المصرية ويطرأ على بلاد النوبة جنوبا وليبيا غربا والاسوريين وكنتان (فلسطين حاليا) في الشمال الشرقى وخاصة في عهد تحوتمس الثالث الذى أرسل سبعة عشر حملة عسكرية على موريه اخضعت جيوشه إلى تيملاخ وهو للفرات وتبعد بين سوريا ومصر واستولى على جزيرة مقبرص ونشر نفوذه حتى بلاد النوبة ، ثم في عهد رمسيس الثانى (١٢٩٢ ق م - ١٢٢٥) الذى تولى الحكم بعد أبيه الملك سيقى الاول (١٣١٣ - ١٢٩٢ ق م) فقد حارب الحيثيين في سوريا ثم وقع معهم معاهدة صلح وتزوج بعدها من ابنة ملك الحيثيين المسمى خيتاسار •

ومعد وفاة رمسيس الثانى تولى الحكم ابنه منبتاح الذى شارك على بنى اسرائيل القيمين في مصر وأراد الفتك بهم ، مما اضطرهم إلى الخروج منها إلى بلاد كنعان والاستيطان فيها •

وبموت منبتاح سنة ١٩١٥ ق م • انقسمت مصر إلى دويلات ، واستقل كل أمير بواحدة منها •

أما الامبراطورية الشرقية الاخرى ، فقد كانت أنظمتها السياسية معقدة إذ لم تمنحها الطبيعة ما منحتة للامبراطورية المصرية فنهر النيل كان

سبباً أساسياً للوحدة الإقليمية في مصر وظهور فكرة التعاون وتبعية الفرد للدولة . أما فيما بين النهرين (حجلة والفرات) فكان يسكنها الآشوريون والكلدانيون . ولم تكن الحياة متقدمة إلا حول حجلة والفرات والوادي الذي يفصل بينهما . ولكن أهم فترة في تاريخ هذه الإمبراطورية هي الفترة السومارية وقت أن كانت البلاد يحكمها الملك « أورنامو » (٢٠٦١ ق.م — ٢٠٤٣ ق.م) فجد وضع أنظمة قانونية للبلاد ، واستطاعت بعثات الآثار ترجمة فحواها سنة ١٩٥٢ ، كذلك الفترة البابلية سنة ١٨٣٠ ق.م خلال حكم الملك خامورابي (١٧٢٨ ق.م — ١٦٨٦ ق.م) الذي وضع أهم قانون في تاريخ العصور القديمة . وقد قامت باكتشافه بعثة الآثار الفرنسية سنة ١٩٠٢ ، وانتهى الاستاذ مشايل من ترجمته الى الفرنسية سنة ١٩٠٤ . ولقد انتهزت بعد ذلك مملكة بابل على أثر غزو الحيثيين للبلاد .

(ب) عظمة الدويلات من ١٢٠٠ ق.م الى ٧٥٠ ق.م :

تكون في مصر كما تكون في بلاد ما بين النهرين نوع من حكم الاقطاع العسكري الوراثي . لذلك انقسمت السلطة بين أمراء المقاطعات ، مما أدى الى كثرة الفتن والنزاع بينهم فساعات حالة البلاد الاجتماعية والاقتصادية وظهرت طبقة أرستقراطية من كهنة المعابد . وقد أدى ذلك أيضاً الى تجمع بعض القبائل المتفرقة في الصحراء وأنشاء دويلات صغيرة فيما بينها ، وقد أسقط حاكم إحدى الدويلات الليبية المنتشرة في الصحراء الغربية ويدعى « شيشق » أن يغزو البلاد ويتولى الحكم سنة ٩٥٠ ق.م ويؤسس الأسرة الثانية والشرين . ومع ذلك لم يستطع شيشق

أن يقضى على أمراء الأقاليم أو يوحد البلاد كما كانت عليه من قبل • لذلك استطاع الملك « بنحى » وهو أحد أمراء النوبة أن يسترد حكم البلاد سنة ٧٣٠ ق م من أيدي الليبيين •

وقد استطاع بنو إسرائيل بقيادة شاول الاستيلاء على الحكم فى أرض كنعان (فلسطين) • ثم جاء من بعده داود (١٠١٠ ق م — ٩٥٥ ق م) • وسليمان (٩٥٥ ق م — ٩٠٥ ق م) •

وبعد وفاة سليمان انقسمت المملكة الى قسمين :
مملكة يهوذا فى الشمال وعاصمتها سمارية (نابلس) ومملكة إسرائيل فى الجنوب وعاصمتها اورشليم (القدس) •

• فى سنة ٧٢٢ ق م أخضعت مملكة إسرائيل للحكم الآشورى ، كما أخضعت بعد ذلك مملكة يهوذا الى حكم الملك نابوخذو نصر ملك بابل سنة ٥٨٦ ق م •

(ج) عودة الامبراطوريات من ٧٥٠ ق م الى ٣٣٠ ق م •

كان الآشوريون يعيشون فى المنطقة المحيطة بمضيق نهر تجلة الأعلى وكانوا يمتازون بالقوة والشجاعة • وقد قام أحد أممهم ويدعى تجلاتقالازار الثالث فى الفترة من ٧٤٥ ق م الى ٧٢٧ ق م بالاستيلاء على سوريا وفينيقية وبلاد بابل ومملكة يهوذا • وجاء من بعده الامبراطور الآشورى سارجون الثانى (٧٢٢ ق م — ٧٠٥ ق م) والامبراطور آشور بلفيالى (٦٦٨ ق م — ٦٢٨ ق م) الذى أستولى على مصر •

ولكن أنتهز بسمتميك (٦٦٣ — ٦٠٩ ق م) حاكم ولاية سايس

(ضالحجر) وأقليم منف أنقسام الأمراء العسكريين حكام الولايات الأخرى وضعف ملوى الآشوريين • وأستولى على الحكم في البلاد وتضى على الأمراء وطرد الآشوريين من مصر وكون جيشا قويا جعل معظمه من المرتزقة الأجانب، وخاصة اليونانيين، وأسس الأسرة السادسة والعشرين وقد سمي عصره بعصر النهضة لما قام به بسمتيك من إصلاح وتعمير في البلاد وتقدم اقتصادي وعسكري، كما يطلق على هذا العصر أيضًا العصر الجاوي نسبة إلى ضالحجر • عاصمة البلاد في ذلك الوقت • أما بلاد الآشوريين فقد أخضعت للإمبراطورية الفارسية في عهد كيرويس (٥٥٧ ق م — ٥٢٩ ق م) كما أخضعت مصر ذاتها للحكم الفارسي في عهد قمبيز ملك الفرس سنة ٥٢٥ ق م الذي أمر بإعدام بسمتيك الثالث — ملك مصر في ذلك الوقت •

وتولى بعد قمبيز داريوس الأول (٥٢٢ ق م — ٤٨٦ ق م) الذي أراد إرضاء الشعب المصري فعبد آلهته وقام بتنشيط التجارة • ولكن أنتهز المصريون ضعف ملك الفرس داريوس الثاني الذي حكم البلاد في الفترة من ٤٢٤ — ٤٠٦ ق م وطردوا الفرس من مصر • وظلت مصر مستقلة حتى غزاها الفرس مرة أخرى سنة ٣٤٢ ق م •

واستمرت الإمبراطورية الفارسية صاحبة النفوذ المطلق على هذه البلاد حتى أنهارت أمام الغزو الأفريقي بقيادة الإسكندر المقدوني سنة ٣٣٣ ق م •

تعرضنا إلى المراحل الثلاث التي مرت بها بلدان الشرق الأوسط في العصور القديمة من أجل الوصول إلى معرفة الأنظمة السياسية والقانونية

التي كانت متبعة في هذه البلدان • فقد كانت مصر شعاع المدنية لهذه البلدان سواء من الناحية العملية أو الفنية • وعلى الرغم أن الآثار الفرعونية أوضحت الكثير عن قوانين البلاد في ذلك الوقت • إلا أن مملكة بابل قد سبقتها في هذا المضمار • فقد عثر على قانون الملك حامورابي سليماً محفوظاً على لوحين كبيرتين وقد اعتبر في نظر رجال القانون أدق قانون منظم للعلاقات التجارية والفنية بين الأفراد في العصور القديمة • ثم التوراة للكتاب المقدس الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السلام • فقد اعتبره رجال الكنيسة منذ العصور الوسطى عهداً قديماً بالنسبة للإنجيل (العهد الجديد) .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن نظام الحكم في هذه البلاد كان النظام الملكي المطلق حيث كان الملك يجمع في يده السلطتين الدينية والدنيوية حتى الملوك الأجانب الذين استولوا على الحكم في مصر كالكسوس والفرس • فقد تقربوا إلى المصريين بعبادة آلهتهم والتسمي بأسماء الفراعنة • ولقد ذكر هيرودوت (٤٨٤ ق م — ٤٢٥ ق م) المؤرخ الإغريقي عبارتين توضحان الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر : الأولى : « مصر هبة النيل » والثانية : « المصريون قوم يخافون الله » .

فيرجع إلى النيل الفضل في الوحدة الإقليمية والتقدم الزراعي والتجاري والتعاون بين الأفراد الذين يعيشون مما على ضفاف النيل • فالنيل مبعث الخير والرخاء والتعاون بينهم ، والشمس التي تشرق على

أرض بلادهم كل صباح لينشروا في الحقول لزراعتها وجنى ثمارها وتغرب في المساء ايذاناً لهم بالعودة الى ديارهم ، هذه العوامل الطبيعية مجتمعة ، جعلت الشعب المصرى يوقن بأن هناك قوة عليا تمنحه الحياة وتهب له النيل وما يأتى به من خيرات • لذلك كان المصرى دائماً التقرب الى آلهته يسعى الى عمل الخير والابتعاد عن الرذيلة • ولا يكون له ذلك الا بولائه للملك الذى يجمع في يده أمور الدين والدنيا ، والتعاون مع غيره من أبناء قومه في فلاحه الارض وزراعتها ، ومشاركتهم في أغراضهم وأحزانهم •

الفكر السياسى الصينى فى الشرق الاقصى القديم :

بعد أن تكلمنا عن الفكر السياسى فى بلدان الشرق الاوسط ، رأينا أن نتعرض بكلمة موجزة عن الفكر السياسى فى امبراطورية من الشرق الاقصى كانت معاصرة لهذه البلدان وهى الصين •

ويبدأ التاريخ السياسى الفعلى للصين من سنة ١٩٨٩ ق م بعد أن تولت أسرة « هيا » الحكم (١٩٨٩ ق م — ١٥٥٨ ق م) ثم تعاقبت على حكم البلاد فى الفترة من ١٥٥٨ ق م حتى ١٠٥١ ق م أكثر من عشرين أسرة حتى استولت أسرة « تشو » على السطة وحكمت البلاد حكماً ديمقراطياً طوال الفترة من ١٠٥٠ ق م الى ٢٥٦ ق م وكان الملك يعتمد على أنه يستمد سلطته من الله فى حكم الشعب والسيطرة عليه •

وأثنى ذلك للحكم الاستبدادى ظهور الفيلسوف الاخلاقى والسياسى « كونغج — فو سى » (٥٥١ ق م — ٤٧٩ ق م) وهو الذى أطلق عليه فلاسفة الغرب اسم كونفوشيوس الذى كان يقول عن آرائه بأنها بسيطة

وسهلة الاقتناع لأنها تعتمد على صفاء القلب ومحبة الآخرين محبة النفس ،
ويقول عنه الصينيون أنه أكبر معلم أنساني لم يأت التاريخ بمثله •

وتكلم كونفوشيوس في كتابه « الدراسة الكبرى — تاي هيو » عن
الأخلاق والديمقراطية السياسية وتوزيع الثروات بين أفراد الشعب حتى
يتحقق العدالة الاجتماعية وتطهر النفوس من الحقد والجشع • فالأخلاق
هي أساس كل شيء ، فإذا ما تهذبت النفس البشرية وصلح حالها ، أدى
ذلك إلى صلاح حال الأسرة ، وإذا ما صلح حال الأسرة ، صلح حال المجتمع
وبذلك يمكن للعالم أن يعيش في مودة وسلم ورخاء •

والحكومة هي أعلى وأكبر مهمة في الدولة فيجب على الحكام أن
يعرفوا المهمة الملقاة على عاتقهم وهي إسعاد الشعب ، وهذا لا يتحقق إلا
إذا كانت الحكومة من ذوى العلم والمعرفة حتى تستطيع احترام الحق
وغرض العدالة والمساواة بين الجميع •

ولكونفوشيوس كتاب آخر في الأخلاقيات وعفة النفس والاعتدال في
معالجة الأمور ، يسمى تشونج يونج ، جمعه حفيده تسوسى •

كما جمع أتباع كونفوشيوس حكمه ومباحثاته الفلسفية في كتاب ثالث
أطلق عليه اسم لون يو — أى المباحثات الفلسفية •

وبعد وفاة كونفوشيوس بمائة سنة تقريباً ظهر الفيلسوف منج تسي
(ماتشيوس ٣٧٢ ق م — ٢٨٩ ق م •) الذى عمل على نشر مبادئ
كونفوشيوس في كتابه الذى سمي باسمه منج تسي • وتكلم عن سيادة
الشعب وأن الحاكم المستبد تكون نهايته الموت وزوال ملكه • فالإنسانية
قلب الرجل والعدالة طريقه •

الفكر السياسى القديم عند اليونان

يوضح التاريخ السياسى والاجتماعى لليونان القديمة الذى بدأ من سنة ١٦٠٠ ق.م. حتى ١٤٦ ق.م. فترات التقدم والاضمحلال فى ثلاثمائة مدينة كونت كل منها وحدة سياسية مستقلة • وسوف لا نتكلم عن أصل الاغريق « الطرواد » الذين نزحوا اليها من جزيرة كريت متأثرين بالحضارة المسيانية وانما سيقصر كلامنا على الانظمة السياسية والاجتماعية فى المدن اليونانية القديمة •

فى الفترة من ٧٥٠ ق.م. حتى ٦٨٣ ق.م. • أنتهز الارستقراطيون ضعف الملوك واستبدلوا بنظام الملكية الوراثية سلطة تتغير كل عشر سنوات تتولى ادارة البلاد • أما الاعباء الدينية فكان يتولاها مستشار يختار سنويا من بين الطبقة الارستقراطية • وعلى ذلك فقد تولى حكم البلاد عدد كبير من المستشارين الارستقراطيين فى المدن وصحاب المكيالت العقارية • واستمر الحكم الارستقراطى فى المدن اليونانية مدة طويلة حيث كانت الزراعة هى المصدر الاساسى للثروة • ولكن فى المدن التجارية كاثينا ظهرت طبقات أخرى أهمها أصحاب الثروات المنقولة ورجال الاعمال التجارية التى ناوت الطبقة الارستقراطية • كذلك اصطدمت الطبقة الارستقراطية بالطبقة المتوسطة كما اصطدمت بالفقراء الذين يمثلون الاغلبية وهم صغار الملاك والمجيد • واستمر النزاع قائما بين الطبقات الاجتماعية المختلفة حتى ظهر حاكم اراهبى فى لوكريس سنة ٦٦٣ ق.م. يدعى زالينكوس قضى على كل هذه المنازعات •

ولكن يكثر للحكام الازهابيين شهرة هو دراكون حاكم اثينا فقد

استولى على السلطة سنة ٦٢١ ق م • ووضع مجموعة قوانين تسمى على الكافة جون نقرشة أو تمييز بينهم ، كما كان يعاقب بالاعدام أو النفي على ارتكاب أبسط الجرائم • وازاء هذه القوة البالغة في الحكم الدراكوني ، قام النبلاء ضده بمعارضات شديدة اججزته عن اتمام انظمته القانونية والاقتصادية •

١٠٠٠ : ولما أراد سولون (٦٤٠ ق م • - ٥٥٨ ق م •) اتمام التشريعات القانونية والاقتصادية التي توقف عن تكملتها دراكون استعان أولا بالطبقة الوسطى لمحاربة النبلاء والقضاء على نفوذهم • فقال سولون في بيانه عن فوائدها السياسية :

« الى الشعب •• لقد منحت السلطة فلا النى شيئا من حقوقه •• الى الإجمالية •• الذين كانوا من قبل يسيئون بثرواتهم ، فقد تعودت الا أثرهم يرتكبون شيئا شائنا » •

« وحتى يتقرب سولون الى الشعب ، فقد ألغى حق الدائن على جسمه عقينه والزمه العقارى ضد فقراء الفلاحين وشجع الملكيات الصغيرة في القرى والطبقة المتوسطة من التجار والصناع في المدن ، كما سمح لبعض أفراد الشعب أن يكونوا اعضاء بمحكمة هلياست والجمعية التشريعية « أكليزيا » •

والواقع أن تشريعات سولون كانت لها أثرا كبير في ظهور الديمقراطية الليونانية بعد ذلك •

الديمقراطية الاثينية :

ظل للنظام الارستقراطي سائدا في كثير من المدن اليونانية حتى القرن

الرابع قبل الميلاد • ومع ذلك بدأ الافراد يتأثرون بالفكر الديمقراطي وخاصة في أثينا نتيجة للخطب والمحاضرات التي كانوا يستمعون اليها من بوقت لآخر ، وكذلك لما أحدثه المسرح الاغريقي في نفوسهم من آثار •
لذلك نأخذ أثينا مثلا لايضاح فكرة التطور نحو النظام الديمقراطي •

(١) تنظيم السلطات :

بدأ الشعب يعبر عن ارادته بالتصويت على القوانين (من ٥١٠ ق.م •
— ٣٣٨ ق.م •) مما دعاه الى اهتمام بدراسة القوانين وكان لذلك اثر كبير على الشعراء والفلاسفة ، فأطلقوا على ذلك العصر اسم العصر العلمي •
والواقع أن التمثيل السياسي لم يكن معروفا في ذلك العصر لان الشعب كان يحكم نفسه بنفسه • هفى مجلس الاكليزيا كان يجتمع كل الرجال الذين تجاوزوا الثماني عشرة بشرط أن يكون كل منهم من أبوين أثينيين وغير محروم من الحقوق المدنية • أما النساء فلم يكن لهما مباشرة الحقوق السياسية • ولما لم يكن الحضور في مجلس الاكليزيا اجباريا ، فقد كان يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس أغلبية أفراد الشعب • فكان يحضر الاجتماعات عادة الف أو ثلاثة آلاف شخص من اثينيين فقط الذين كانوا يسكنون المدينة • وكان المجلس لا ينظر الا المسائل المبرجة في جدول أعماله قبل موعد الانعقاد بأربعة أيام على الاقل • ولكل مواطن الحق في المناقشة وابداء وجهة نظره ويتم التصويت برفع الايدي • لذلك أطلق على هذا المجلس اسم جمعية الشعب • وكانت لهذه الجمعية كل السلطات التنفيذية تقرر الحرب أو السلم وتعين السفراء وتوقع على المعاهدات وتعلن التعبئة العامة ، كما كانت تختار رجال القضاء وتراقب أعمالهم • أما

بالمقابلة للسلطة التشريعية فكانت تصوت على القوانين التي تتمشى مع المبادئ الدستورية التي وضعها دراكون وسولون .
لذلك كانت المساواة أمام القانون هي إحدى المبادئ الرئيسية التي أقرتها الديمقراطية الإثينية .

وان لم يكن من حق الجمعية معاقبة من يخرج على القانون لان هذا من اختصاص السلطة القضائية ، الا أنه كان من حقها أن تنفى أحد المواطنين خارج أثينا لمدة عشر سنوات حتى ولو لم يرتكب جرماً يؤاخذ عليه اذا ما تبين لها أن في وجوده ما يهدد أمن المدينة واستقرارها .

وبجانب جمعية الشعب كان يوجد مجلس يضم خمسمائة من الرعايا (خمسين عن كل قبيلة) يختارون بالانتخاب سنوياً وكانت مهمة هذا المجلس أعداد مشروعات القوانين لعرضها على جمعية الشعب ومراقبة السلطة القضائية في تطبيق القوانين . ولما كان هذا المجلس يمثل الى حد كبير الطابع الأرستقراطي القديم ، فقد بدأ يفقد الكثير من سلطاته أمام التيار الديمقراطي الذي ساد البلاد .

(ب) السلطة القضائية :

كانت للديمقراطية الإثينية أثر ملحوظ في اختيار رجال القضاء وتحديد القضاة منهم فكان يتم اختيار القضاة أما بالانتخاب أو بطريق السحب من أسماء الرعايا .

وفي سنة ٤٥١ ق م أمر بيريكليس رئيس الحزب الديمقراطي وحاكم أثينا بمنح القضاة مكافأة مالية حتى يتسنى للفقراء الذين يكافحون من أجل

الحياة قبول ثولى مثل هذه المناصب ، كما ألغى بيريكلز اختيار القضاة بطريق السحب واكتفى باختيارهم عن طريق الانتخاب ، وعهد الى بعضهم أعمال الخزنة والضرائب ، وكانت محكمة الشعب تتكون من ستة آلاف قاض موزعين على عشر دوائر ، كل دائرة تضم فيها خمسة آلاف قاض ، أما الألف الباقيون ، فكانوا قضاة احتياطيين . وكانت محكمة الشعب تتعقد من شروق الشمس حتى غروبها . وتبتأف أحكامها أمام المحكمة العليا التي تتكون من كبار علماء القانون .

ولكن بعد ذلك فقدت المحكمة العليا اختصاصاتها في المسائل السياسية والمدنية والجنائية ، واقتصرت اختصاصها على المسائل الدينية والأخلاقية . وأصبحت الجمعية العامة لمحكمة الشعب هي التي تفصل في استئناف الأحكام التي يصدرها قضاة محكمة الشعب .

١. القيود الواردة على الديمقراطية الاثينية :

ان كانت الديمقراطية الاثينية اعتبرت النموذج للديمقراطيات فقد تضمنت الديمقراطية الاثينية الكثير من العيوب ، منها أنها استلزمت في المواطن الاثيني أن يكون من أبوين أثينيين وليمين لسواه تملك الإراضى أو التمتع بالحقوق المدنية . وعلى ذلك لا يعتبر مواطناً أثينياً الاجنبي الذي يقيم في أثينا أبناً عن جد ، أو العبيد الذين كانوا بمثابة أشياء متحركة تباع وتشتري . فقد كان سكان أثينا يزيدون على الأربعمائة ألف ، ولكن الرعايا الحقيقيين الذين يتمتعون بالحقوق المدنية لا يتجاوزون الأربعمائة ألفاً . وهذا دليل على أن الديمقراطية الاثينية تتنافى مع ديمقراطيتنا الحديثة كذلك اختيار القضاة بطريق السحب من بين المواطنين أو بطريق الانتخاب

تفيه. استهتان بالحقوق اذ قد يقع السحب أو الانتخاب فيه استهتان بالحقوق
لقد يقع السحب أو الانتخاب على أحد الافراد من الاميين أو المصابين
بمرض عقلى أو محدودى الفكر والتجربة •

هذا ومن أهم مبادئ الديمقراطية الاثينية المساواة أمام القانون
الا أن الحقيقة كانت على عكس ذلك لعدم وجود المساواة الاجتماعية • فقد
كانت هناك أربع فئات من الرعايا حسب ثرواتهم مما أعطى لطبقة الاثرياء
المكانة الاولى سواء فى تولي مناصب القضاء أو فى أداء الخدمة العسكرية
ويكان الرعايا الاكثر ثراءً يلتزمون بعدة التزامات كتتظيم أماكن للعب وبناء
القنواتين العامة وتجهيز السفن • ولما كانت هذه الاعباء باهظة وخاصة فى
القرن الرابع ق م فقد تقلست الكثير من الاسرات واضطربت أحوال
البلاد المالية والاجتماعية •

يضاف الى ما تقدم ، أن للديمقراطية الاثينية كانت تعطى لكل مواطن
حرية للتعبير عن آرائه وأن يناقش القوانين قبل إصدارها فى جمعية الشعب
نوع ذلك كان من حق جمعية الشعب نفي أى مواطن خارج أثينا دون جرم
أو غيب لمدة عشر سنوات • وهناك نتيجة أخرى هى أن الديمقراطية الاثينية
كانت ديمقراطية لثنية لانها قلصرة على أثينا وحدها دون بقية سكان المدن
الميونانية الاخرى الذين كانوا لا يتساوون مع سكان أثينا ولا يتمتعون
بديمقراطيتهم ولذلك عملت أثينا على اخضاع المدن اليونانية الاخرى
لسلطتها وموضعت جميع أموال المدن اليونانية وهو ما أطلق عليه اسم
اتحاد ديلوس اليها • وفى سنة ٤٥٤ ق م تحول هذا الاتحاد الى نوع من
الامبرالية الاثينية فاستبدل المجلس الفيدرالى لهذه المدن بالأكليزيا الاثينية

والترمت كل مدينة عند ملك نفوذها بدفع حصة معينة من النفوذ لأثينا .
وان كانت أثينا قد ساندت الاحزاب الديمقراطية في المدن الأخرى
فلم يكن سوى دعاية سياستها ضد مدينة سبرطة ذات النظام
الارستقراطي التي كانت تتأوتها السلطة والنفوذ على المدن اليونانية الأخرى

(١) الامبراطوريات الاغريقية

كانت مقدونيا متخلفة عن بقية المدن اليونانية الأخرى ، فلم تعرف
النظام الارستقراطي أو الارهابي المتبع في سبرطة أو الديمقراطية المتبع في
أثينا ، قد كانت حكومة مقدونيا ملكية عسكرية بوراكية ، يخلف الابن الأكبر
أباه في تولى الحكم ، وبدأت مقدونيا في الظهور على مسرح السياسة
اليونانية بعد اقتحام غيليب الثاني على أثينا سنة ٣٣٨ ق م . في معركة
شيرونه . فوضع فيليب الثاني ميثاق اتحاد المدن الاغريقية واتخذ كورثه
عاصمة له ومقر للإتحاد . واستولى على كل السلطات بها في ذلك السلطة
العسكرية ، وكان يستدعى مجلس اتحاد المدن اليونانية للاجتماع عندما
تضطر الظروف الي ذلك أو لتأييد قراراته وتحقيق أغراضه .

١ - الامبراطورية الاسكندر :

تولى الاسكندر الحكم بعد وفاة أبيه فيليب الثاني سنة ٣٣٦ ق م .
وأصبح بذلك ملكا على مقدونيا ، وغيصا لاتحاد كورثه الذي يضم جميع
المدن اليونانية ، وبعد أن تكون جيشا كبيرا ، قام بالاستيلاء على آسيا
المصرية ثم أصبح ملكا على مصر والامبراطورية الفارسية واستمر يواصل

فتوحاته حتى الهند • وأثناء عودته من هرويه وهو في أوج عظيمته مات في بلاد بابل سنة ٣٢٣ ق م • •

وأنظر الطعونية تحديد القواعد التأسيسية لحكومات بلاد هذه
الإمبراطورية، ولكن يمكن القول أن الإمبراطورية الاسكندر كانت تعبيراً عن
طموحه الشخصي • فليد استمر الاسكندر ملكاً على مقدونيا والملك الأكبر
على بلاد بابل والفرعون على مصر • فالوحدة بين أرجاء الإمبراطورية لم
تكن إلا تعبيراً عن طموح الاسكندر • وهذا لأن الإدارة لم تكن موحدة بين
أجزاء الإمبراطورية، والخصائص تختلف في كل بلد عن الآخر، هذا بالاقصية
إلى استقلال كل بلد فكرياً وعلمياً ودينياً • أما عن الاسكندر نفسه
فقد احتفظ بحياته اليونانية وظل يقدس الآلهة المحليين •

ولكن الطموح الهائل للاسكندر دفعه الى تشجيع اليونانيين في
الاندماج مع رعايا الممالك الأخرى والإقامة والعمل معهم •

وظهر أثر ذلك سنة ٣٢٤ ق م • حينما دخل الجيش المقدوني ما يقرب
من ثلاثين ألفاً من رعايا البلاد التي أخضعت لسلطانه، وعندما تزوج
الاسكندر من الأميرة روكسانة أميرة سوبديان، ثم تزوج ستاتيرا من
داريوس، فقد قام ما يزيد على عشرة آلاف من جنوده بالزواج من فتيات
آسيويات •

وكان هذا الاندماج على التبادل التجاري وتوحيد العملة وبناء مدن
في البلاد التي فتحتها على غرار المدن الإغريقية، ولذلك يقول من البلاطون
وأرسطو أن طموح الاسكندر كان عالياً • فقد التقى الاسكندر أثناء فتوحاته
بأنظمة سياسية مختلفة ولكنه ترك لكل بلد شكل الحكومة الذي يتفق مع

حياته الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية ، وأبدى اعجابه بمعتقد رعاياه اليونانيين والشرقيين ، واعتبر نفسه من سلالة الالهة حتى يلتزم الجميع بالولاء لله .

وعلى ذلك يقول أرسطو في السياسة أن الجنس الاغريقى يتميز بالذكاء والنشاط .. لأنه قادر على تأسيس امبراطورية أبدية اذا جمعها تحت سلطة حكومة واحدة ..

٢ - المالك الاغريقية :

بعد موت الاسكندر انقسمت الامبراطورية الى عدة دول احتفظ كل منها بالطابع الملكى ، فتولى أنتيجون الحكم في مقدونيا واستولى بطليموس الاول « سوتر » على مصر . وبذلك اختفى نظام المدينة الذى كان سائدا قبل الاسكندر ومع ذلك كانت الملكية في مصر وفارس ، شخصية من الطابع القديم الذى كان متبعا قبل الاسكندر . فالملكية كانت مطلقة وارادة الملك هى القانون ، له أن يأمر رعاياه ويتصرف في كافة أموالهم ، لأنه ليس رجلا عاديا بل هو العاقل الذى يفوق كل الرجال . وترتب على ذلك اختفاء تصويت الشعب على القانون ، ولم تعد هناك مساواة بين الحاكم والمحكومين . وانتقل هذا النوع من نظم الحكم الى أبطرة الرومان بعد انهيار الامبراطورية الاغريقية .

(ب) نشأة علم السياسة عند اليونان

رجال الفكر اليونان من مؤرخين وشعراء وفلاسفة هم الذين ابتدعوا علم السياسة . فنجد لدى أوائل المؤرخين اليونانيين بعض الآراء

السياسية عما يروونه من واقع الحياة . أما الشعر الدينى فلم يقدم فى ذلك الوقت سوى بعض الامثال عن المقتضات السياسية . لذلك لم يخصص الاخلاق لهيزيود . سوى بعض التأملات عن تعسف الحكام .

أما هوميروس فيروى الذى ولد سنة ٩٨٥ ق.م . وتلك سنة ٦٥٠ ق.م . انظمة الحكم فى القرن الخامس ق.م . فى حوار روائى يدور بين ثلاثة من ملوك الفرس الى : حكم اراهبى وحكم ديمقراطى وحكم ارسقراطى طبقى .

والحكم الارهابى (حكم المهرج المطلق) هو اشباح غزوة الفروزه ومن الطبيعي ان مثل هذا النظام يقضى على كل الاعظمة التطبيقية . ولا يوجد ما يمنع الحاكم من اغتصاب النساء وقتل من يريد من رعاياه دون محاكمة . لذلك نادى الثانى بالنظام الديمقراطى واعطى السلطة الى الشعب . ولكن استبعد الثالث هذا النظام الديمقراطى الذى يعطى السلطة لافراد قد يكونون محدودى التفكير او من الاميين واستلزم اعطاء السلطة لرجال العلم والمعرفة وهم عدد قليل من ابناء الشعب .

وكان لنظرية هيرودوت فيما بعد اثر كبير على رجال الفكر اليونانى
الفكر القانونى والتشريعى :

لم يتكلم الشعر الدينى عن القانون ولكن تضمنت التفسيرات المختلفة للتاريخ السياسى الاغريقى فكرتين عامتين : التيميس والديكى .

فالتييميس آلهة العدالة التى يعبر عنها باليزان ، كما انها ايضا ارادة الالهة التى تظهر على الطبيعة وتغيراتها ، والقواعد الاجتماعية . وتزول فكرة

التي ميس تدريجيا أمام فكرة الحيكى لان اللديكى هى كل ما يحصل عليه الفرد
بجهلا بالقواعد القانونية •

ثم جاءت كتابات هيزيود فى الشعر الدينى تحتوى على فكرة القانون •
هالقانون كالعادلة وضعه الالهة للانسان • فحياة الرجال الذين يقيمون سواء
فى المدن الكبيرة أو الصغيرة تنظمها الطبيعة والقوانين • وبينهما تخطفت
الطبيعة باختلا الاشخاص فان القوانين عامة وتسمى على الجميع •
فالقانون لا يبحث الا عن العدالة والمنفعة العامة •

وان كان ذلك الا أن بعض رجال الفكر الاغريق لم يهتموا بالقانون
بهذا الطبع الدينى العام • فمثلا : بروتاغوراس (٤٩٠ ق م — ٤٢٠ ق م)
يقول بأن القانون ليس دائما ولا أبديا ولكن له أهميته داخل أطار المدنية
التي أقرته ، ويظل كذلك حتى يتولاه بالتمديد وفقا لتطور الحياة فيها •

فالقانون فى نظر رجال الفكر اليونانى هو الوسيلة للحد من سلطة
الحاكم • والفرد له الحرية فى ألا يطيع سوى القانون • كذلك يقول بيندار
(٥٢٠ ق م — ٤٤٠ ق م) « القانون سلطان كل شيء » •

الفكر السياسى

الفيلسوفان الكبيران اللذان وضعنا اسمنا فقهية عميقة فى تاريخ
وتعريف العلوم السياسية هما افلاطون وأرسطو لانهما تأثرا بأسلوب
الحياة فى مجتمعهما •

(١) أفلاطون : (٤٢٩ ق م - ٣٤٧ ق م) :

من أكبر العائلات العريقة في المجتمع الاثيني . فهو أرسطقراطي المولد وأثر ذلك على أفكاره واتجاهاته وأن كانت آراؤه قد تطورت من الانمطة المختلفة كالديمقراطية الاثينية وحكم الاقلية الارستقراطية التي قضت على هذه وحكم الارهاى دينيس وأرسطقراطية سبرطة .

وقدم أفلاطون من محاورته الجورجياس (السياسة) وأن كان هذا الكتاب لم يتضمن نظاما سياسيا معينا ، الا أن أفلاطون هاجم فيه الديمقراطية بمقولة ان الديمقراطيين يبحثون عن السلطة المادية في المدينة بدلا من بث روح العدالة والاعتدال بين الافراد . لذلك يرى أفلاطون أن رجاء الدولة يجب أن يكون مغما للشعب ، وفي هذا النطاق يستطيع أن يعبر عن الحكمة الحقيقية . بمعنى أن الحكومة يجب الا يتولاها سوى ممتهين لجديهم قدرة الادراك والحكمة المطلوبة ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في ظل النظام الديمقراطي .

وكان أفلاطون قد قدم في شبابه كتاب الجمهورية مقسما المجتمع في المدينة الفاضلة التي يريد بها الى ثلاث فئات : الحكام والحراس والشعب . وإهتم أفلاطون بالفئتين الاولى والثانية الا أنه لم يعر اهتماما كبيرا للفئة الثالثة التي ينضم اليها ارباب الاعمال والعمال والصناع . وسبق أن تكلمنا عن رأى أفلاطون في الحكام ، أما الحراس ، فلمهم مهنة واحدة رهي جمعل السلاح . أنهم يعينون في الدرجات الصغرى من بين هؤلاء الذين تتوافر فيهم صفات خاصة ، ويجب الا يتجاوز أحدهم سن الثلاثين ، ويلتزم

الشعب باطعامهم والائتاق عليهم بحصة تدفع للدولة سنويا على شكل ضريبة . وعلى ذلك لا يستطيع الحارس أن يمتلك الاراضي أو المنازل كما ليس من حقه أن يحصل على الذهب أو الفضة . ونساء الحراس ملك للجميع فلا يجوز لاحدهن أن تقصر حياتها الزوجية على أحدهم دون غيره . وبذلك لا يعرف الآباء أبناءهم أو الأبناء آباءهم ، وهذا كما يقول أفلاطون له فائدة عظيمة لأن كل طفل في المدينة سيطلق على كل رجل (أبى) .

ويقع اختيار الحكام من أكثر الحراس المحاربين قوة وأفضلهم قدرة على العمل الطمى وأرجحهم أترانا ، وذلك في سن الثلاثين حيث يدعون للمجادلة . ومن الخامسة والثلاثين حتى الخمسين يتولون الاعباء العامة ويحكمون الدولة وفقا للحكمة المكتسبة من قبل .

وخلاصة القول أن أفلاطون كان يفضل الحكام العادلين عن القوانين المختارة . وأعطى أفلاطون للمثالية السياسية اسم الارستقراطية وكان يقصد بها حكومة المتوازنين ، لأن الفرد سيصبح طموحا يعمل على أن يتميز على رفاقه بالثراء والشجاعة . وهذه الرغبات الشريفة ستجعل الحكومة تتكون من الاثرياء الاقوياء . ولما كان ذلك فهذه الحكومة لا تسعى ألا الى تحقيق مصلحة الاثرياء ولا تسيء الى من هم أقل منهم ثراء ، ولكنها تقسو على الفقراء لأن أفراد الشعب عادة كانوا يفوقهم في القوة الجسدية والقيم الروحية . لذلك كان على الاثرياء الدفاع عن أموالهم ومحاربة فكرة الديمقراطية التي يريثون بان يفرضها عليهم الفقراء الذين يشعرون بسوء المعاملة ويسعون الى رفع مستواهم .

وبالحكم الإبراهيمي كذلك لا يشعر بالسعادة شأنه في ذلك شأن رعاياه .

العبثيين لانه دائماً محاط بحراسة ، لعدم ثقته في الآخرين وعدم شعوره بالأمن أو الاستقرار ، فأكثر الناس فقراء أكثرهم أرهااباً لما يعاينونه من جهنم وثقى .

وعلى الرغم مما تقدم فإن التجارب السياسية علمت أفلاطون بأنه لا يوجد أكثر ضرراً على المدينة من حاكم يعتقد أنه يعرف كل شيء وهو لا يعرف شيئاً . لذلك أستلزم أفلاطون في « السياسة » ضرورة خضوع الحكام للقوانين ، بمعنى أن المدينة يجب أن تحكم بالقوانين وكل مواطن يجب أن يعرف القوانين وأهدافها لانها ذات مصدر الهى ، فأصدر كتابه « القوانين » .

وبمع ذلك فالدولة ذات الحكم الالهى لأفلاطون مستبدة فمجموع رعايا كل مدينة كلهم ملاك ويباشرون نفس الحقوق السياسية ، والزواج إجبارى والغذاء للجميع ويحرم السفر الى الخارج الا المهمة رسمية . وقد أدخل أفلاطون على الدولة ذات الحكم الالهى بعض المبادئ الديمقراطية ، فالدير العام للتعليم هو المستشار الاول للمدينة ويتم انتخابه بالاقتراع السرى . يخلص من ذلك أن أفلاطون جمع أفكاره ونظرياته السياسية والاجتماعية في كتب ثلاث :

الجمهورية والسياسة والقوانين .

(ب) أرسطو اليمن : (٣٨٤ ق م - ٣٢٢ ق م) :

أتبع أرسطو في علم السياسية طريقة مختلفة عن الطريقة التى أتبعها أستاذة أفلاطون فهو يتناول الموضوع أولاً بالبحث والخزاسة ويعاونه في

ذلك تلاميذه • فقد قام بالتفسير والتعليق على دسلتيو ١٥٨ مدينة من المدينة اليونانية أو البرابرة (الاجانب) • ويعد هذه الدراسة العميقة أعطى في مؤلفه « السيلسة » ثمرة هذه الدراسة من آراء وأفكار بالنسبة لإداة الحكم في مختلفه البلاد ، والدولة المثالية ، والدولة الأكثر فعالية وفقا لظروفها المادية التي تمكن الحستور من إنتاج اثره •

فمعد دراسة شكل الحكومات سلك أرسطو نفس الطريق الذي سلكه سابقوه الثلاثي : الملكية والارستقراطية والديمقراطية • وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يتفرع الى نظام أرهابي أو حكم أقلية أرستقراطية أو حكومة شعبية • ومع ذلك ، فان هذه التقسيمات لم تشبع فكر أرسطو لأنه كان على يقين من أن الديمقراطية مع رجال ذوي أطماع وطموح قد تتحول الى أرستقراطية • ففئة هي إذن الحكومة التي يفضلها أرسطو أمام هذه الدسلتيو المختلفة ؟ الواقع أن أرسطو لم يقيم بإختياره نظام معين لان ميوله كانت هائما نحو النسبية بمعنى أن كل نظام قد يكون حسنا ، وقد يكون سيئا حسب المدينة التي تطيقه • فلا يمكن الجزم بأن أحد الانظمة حسن أو سيئ لذاته • لذلك كان أرسطو يعارض ازهياد البثراء أو ازهياد الفقير ويشجع على هيمنة الطبقة المتوسطة • واتجه أرسطو على هذا النحو تأكيدا للمبدأ الديمقراطي والمبدأ الانستقراطي : أرستقراطي لان الحكومة التي لا تشكل من طبقة مهيمنة يمكن أن تشكل من طبقة مختلطة • وديمقراطي لان الناس لا يجب أن يكون كمسألة حسابية « وإنما نسبية ولا يتولى الوظائف العامة الا من يستحقها » وفرج أرسطو من ذلك الى دراسة تشكيل الحكومة ففئة ثلاثة أمور في حاجة الى حل وهي : المناقشات حول المصالح العامة

(سلطة المشاورات) وتعين وتنظيم السلطة التنفيذية وأخيرا السلطة القضائية . هذه السلطات تختلف في تشكيلها حسب شكل الحكومة . ففي الديمقراطية المطلقة مثلاً لا تستطيع أجهزة السلطة التنفيذية اتخاذ أى قرار أو أعذار حتى مشروع يتعلق بسلطة المشاورات بينما في الديمقراطية المعتدلة لا يجتمع الرعايا الا لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية ومعالجة المشاكل الحيوية في الدولة ، تاركين لرجال السلطة التنفيذية القيام بالاجراء العامة .

ويبدو أن تقسيم أرسطو على النحو الذى سبق ذكره قبول بارتياح كبير قبيل الثورة الفرنسية ١٧٨٩ وخاصة لدى مونتسكيو الذى نادى بالفصل بين السلطات : التشريعية والتنفيذية والقضائية .

أثر هذه الآراء على السياسة العامة الامبراطورية :

تأثرت الاشعار الدينية أكثرا سياسية في اليونان نفسها ، فعبّر هيرودوت عن التناقض بين مختلف الانظمة السياسية التى كانت سائدة في عصره . ووضع كل من أفلاطون وأرسطو النظريات السياسية على أسس فلسفية (العدالة والمساواة في مجتمع أفلاطون ، وسعادة الطبقة المتوسطة من الشعب لأرسطو) . فنكل هذه النظريات كانت تدور في إطار المدينة الاغريقية القديمة ، ولكن اختفى هذا الإطار الاقليمي بفتوحات هيليب الكائن لحوالا الإسكندر المقدوني الذى بمقدسه مفهوم الفكر السياسى .

وحتى في الوقت الذى عاش فيه أفلاطون وأرسطو نادى الفيلسوف اليونانى « ديجوجين » بالاهل (٣٣٠ ق م — ٣٢٣ ق م) بالوطن الكبير . وكان لفكرة الوطن الكبير لديوجين أثر كبير على زينون وتلاميذه .

أصحاب نظرية الصبر والعزيمة في مواجهة الشدائد ، في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وأعتبروا أنفسهم جميعا من مدينة واحدة ومن شعب واحد ثم جاء الفيلسوف كريزيب في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد (٢٨٠ ق م) - (٢٠٦ ق م) وناصر تعاليم زينون وتلاميذه وأستخلص من آراء مسقراط وأفلاطون وأرسطو مبدءا عاما كان له أثر كبير بعد ذلك وهو :

وضع قانون عام يسرى على جميع الشعوب • قانون يرجع الى الطبيعة الالهية والانسانية حتى يكون أبديا ويسهل تطبيقه على الجميع ، لا فرق بين العبيد والاحرار ، فالكمل أعضاء في هذه المدينة الابدية •

وعلى الرغم من هذه الآراء السياسية التقدمية فان المدن اليونانية كانت تقتصر الى قوانين وضعية تنظم الروابط بين الافراد على عكس مصر وبلاد بابل فقد اهتم رجال الفكر اليوناني بالانظمة السياسية أكثر من اهتمامهم بالقوانين الخاصة التي تنظم الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الافراد •

ثالثا : الفكر السياسي القديم عند الرومان :

ظهرت الحضارة الرومانية منذ أن أنشئت روما سنة ٧٥٤ ق م • على الضفة اليسرى لنهر التير من قوم يسمون باللاتينيين أغار عليهم الاتريشك سكان شمال إيطاليا وأستولوا على المدينة ، وبدأ منذ ذلك الوقت التاريخ الرومانى • ويرجع ازدهار القانون الرومانى الذى تأثرت به معظم قوانين العالم الى رجال القانون الشرقيين فى القسطنطينية وفيزولوت والاسكندرية وخاصة فى عهد الامبراطور جستنيان الذى حكم القسطنطينية من ٥٢٧ ميلادية الى ٥٦٥ ميلادية • وبعد ذلك بدأت الامبراطورية الرومانية الشرقية

في الاضمحلال عقب الفتححات الاسلاميه لبلاد الشام سنة ٦٣٦ ميلادية
ومصر سنة ٦٤١ ميلادية ثم استيلاء الاتراك على القسطنطينية سنة ١٤٥٣
ميلادية .

ولا نستطيع ان نسلم بما كتبه المؤرخ اليوناني بوليب (٢٠٥ ق م -
١٢٥ ق م) من ان الرومان اتبعوا نفس الانظمة السياسية التي تكلم
عليها الفلاسفة اليونان وهي الملكية والارستقراطية والديمقراطية ، اذ كما
يسبين ان الانظمة السياسية الرومانية التي اتبعت منذ التأسيس حتى
الاضمحلال هي : الملكية والجمهورية والامبراطورية ، وان كانت بعض
الحكومات الرومانية ذات طابع ارستقراطي والبعض ذات طابع
ديمقراطي .

١ - الملكية :

كان الرومان يقيمون بصفة عامة في سبعة قرى تقع جميعها على سفح
الجبل ، وظلوا كذلك حتى اغارت قبائل الاتريشك في منتصف القرن السابع
قبل الميلاد على روما ، واقاموا وحدة سياسية وعسكرية بين هذه القرى .
ويبدو ان الاتريشك هم الذين أطلقوا اسم روما على هذه القرية الصغيرة
وجعلوها الى مدينة كبيرة وجعلوا منها مركزا للتجارة اللاتينية ومقرا
للحكومة .

والكان ملكا فذلك هو الرئيس الادمي في المدينة ، يتمتع بكافة
السلطات لانه انصب بالحكم بالقوة ، الا ان هذه الملكية المطلقة لم تكن
مباشرة او فاعلة بل هي الانتخاب وانما كان الملك يوصى بمن سيخلفه في الحكم

بالتفكير بعد الإلهاد من هائلات الشيوخ . وإذا مات الملك قبل أن يختار خلفه ، يزاول كل عضو من أعضاء الشيوخ سلطات الملك الوقت قصير حتى يتمكن أحدهم من السيطرة على الآخرين سياسيا وعسكريا ودينيا . لأن الملك هو قائد الجيش ، له أن يعلن الحرب أو يقرض السلم ، وهو الحاكم الحقيقي . عليه تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة . يوليها . يفتقر في الأراضي الملكية كما يشاء . وتدليج الملوك على توزيع الأراضي على الطبقة العامة من أفراد الشعب ، التي تمثل أغلبية الرعايا لما كانت محتاجة من فقر وأزمات اقتصادية . ومع ذلك كان الملك يعتقد بالباديء الدينية ، فكان لزاما عليه استشارة الآلهة في الأعمال العامة والعسكرية والاقتصادية حتى يضمن تأييدهم له . ونتيجة لذلك ظهرت فكرة عدم مسالة الملك عن أعماله وتصرفاته لأنه يمثل الشعب أمام الآلهة .

وعندما ينتصر الملك في حرب من الحروب تقام له الاحتفالات الدينية ويطوف بعريته وسط المدينة وهو مرتديا ثوبا أحمر وعلى رأسه التاج الذهبي ووجهه ملطخ بالدم ويده عصا من العاج وتتقدمه العلامة العسكرية المكونة من بلطة وجريدة نخلة .

ورغم هذه الملكية المطلقة يقول سالوست (القرن الثاني قبل الميلاد) — «تبقى» . أن دور الملك الرئيسي هو المحافظة على الجريات وتنمية الاموال العامة . فعلى الملك أن يحافظ على الجريات وأن يدخل ويصفيه القاضي الأعلى الذي يمثل المجتمع عندما تقع إحدى الجرائم المصرة بالمجتمع وعليه كذلك تنحية الاموال العامة ، ولكن ليس معنى ذلك لتوسيع في أراضي الدولة وإنما في التعليم بالاصلاحات التي تساعد على تحسين اقتصاديات

البلاد ، لذلك نجح « تاركان » العظيم قد أنقمن من حدود دولته بينهما كان الملك روميوس . أول ملوك روما . والذي حكم في الفترة ٧٥٣ ق م الى ٧١٥ ق م . هم يميل دائما الى التوسع الاقليمي .

وأيضا أراد الملك أن يتخذ قرارا بتعديل قاعدة متعارف عليها أو مستقرة من قبله ، كان عليه أن يستشير الشعب بطريقة رسمية وذلك بالتصويت على التعديل المقترح ولكنه كان لا يستطيع أن يطالب بتعديل قاعدة متعلقة بنظام الأسرة .

ويجانب الملك كان هناك مجلسان : مجلس الشيوخ ومجلس الشعب .

فمجلس الشيوخ كان يتكون في ياديء الامر من رؤساء القبائل ، لذلك كان عدد الاعضاء غير محدد ثم أصبح مائة عضو . وبعد أن اتسعت رقعة البلاد وازداد عدد السكان تكون مجلس الشيوخ من رؤساء القبائل ومن الأعضاء الذين يختارهم الملك من بين رعاياه فبلغ عدد أعضائه ثلاثمائة . وكانت أهم اختصاصاته ابداء الرأي للملك في المسائل الهامة وخاصة عند إعلان الحرب اذ كان من اللازم أن تتضمن صيغة إعلان الحرب موافقة مجلس الشيوخ .

— ٥٠ — أما مجلس الشعب فيتألف من كل قتلعة وكان الملك أن يستدعيه في حالة الضرورة . فدخل الجيش في حرب . وقرارات مجلس الشعب استشارية لا يعتد بها الا اذا أقرها مجلس الشيوخ .
(ب) الجمهورية :

٥٠٩٠ ق م تقريبا . قامت ثورة عامة ضد سيطرة الاثريسيك وأمتدته هذه الثورة الى روما . حيث قضت على الملوك الذين كانوا من

سبلالات الاتريسيك ، وأختار أعضاء مجلس الشيوخ واحدا من بينهم ليتولى السلطات العامة والعسكرية بصفة مؤقتة أما السلطة الدينية فأعطيت لشخص آخر أطلق عليه اسم الملك المقدس . واستقر رأى أعضاء الشيوخ على عدم جواز إعادة انتخاب الحاكم حتى لا يستأثر بالسلطة . ونظرا لأن البلاد كانت في فترة حرجة بعد الثورة ضد الاتريسيك والاونجاي لم تستقر بعد ، فكان يغلب على الحاكم المنتخب الطابع الدكتاتوري ومساندته للطبقة الارستقراطية . لذلك ثار الشعب على الطبقة الارستقراطية وطالب بمساواته بهم في الحقوق ، فأرسلت لجنة من رجال الفكر السياسي والقانوني الروماني في سنة ٤٥٤ ق.م تقريبا . الى أثينا للاطلاع على قوانين سولون . وعادت اللجنة الى روما وأتمت وضع عشرة ألواح من البرونز سنة ٤٥١ ق.م تقريبا . في أسلوب شعري تتضمن حقوق الشعب ومساواته مع الاشراف (الطبقة الارستقراطية) ، ولما وضعت هذه الألواح العشرة في الساحة العامة لمدينة روما لمطلع عليها الشعب ، ثار الشعب من جديد وطالب ببعض التعديلات والاضافة على الألواح العشرة . فشكلت لجنة جديدة قامت بادخال التعديلات والاضافات اللازمة في لوحين آخرين سنة ٤٥٥ ق.م . وسمى هذا القانون بقانون الألواح الاثني عشر . وقد اعتقدت اللجنة الاخيرة أنها اكتسبت رضا الشعب وأرادت الاستئثار بالسلطة وحكم البلاد دكتاتوريا ، فثار عليها الشعب وأراد الفتن بها ، مما اضطر أعضاء هذه اللجنة الى الهروب خارج روما .

فقانون الألواح الاثني عشر وأن لم يكن قد أعطى للشعب كامل حقوقه الطبيعية إلا أنه يعد الخطوة الاولى لرجال الفكر السياسي الروماني

في السير نحو المبادئ الديمقراطية • ويقول الأستاذ ريمون مونييه بأننا
لننقارنا قانون اللوائح الاثنى عشر بالقانون الذى وضعه خامورابى -
ذلك بتأىل - ٥٠٠ سنة ق.م • لتبين لنا أن قانون خامورابى يفوق قلهون
باللوائح الاثنى عشر في التعظيقات الاقتصادية بينما يفوقه هبذا الاخير
في النواحي الاخلاقية ونصوب الشعب •

وبعد أن أختتمت الدكتاتورية سنة ٤٥٠ ق.م • ظهرت حكومة القناصل
وكان مجلس الشعب ينتخب ستويا اثنين من المستشارين أطلق عليهم
القناصل للقيام بمهام الدولة يسألان عن أعمالهما أمام مجلس الشعب • ولما
كان الانتخاب السوى يقتصر على اثنين من القناصل ، فكان منهما كان
يسعى الى الاستئثار بالسلطة والاعتراض على تصرفات زميله • وبعد أن
تولى القناصل السلطات العامة في البلاد أصبح حق حياة الرعايا أو موتهم
الذى كان مفعولا من قبل للملك وقت الحروب من الجائر الطعن فيه أمام
مجلس الشعب اذا أصدره أحد القناصل ضد فرد من الأفراد •

وكان يعاون القنصل مراقبون ماليون يشرفون على ادارة الخزانة
العامة ويتولون التحقيق في الدعاوى الجنائية ، فقويت سلطتهم حتى أطلق
عليهم سنة ٤٢٠ ق.م • اسم المستشارين • وقام مجلس الشعب باختيار
اثنين من هؤلاء أطلق على كل منهم اسم الرقيب للقيام بتعداد السكان
واعداد كشوف بأسمائهم وأعمالهم والرقابة على النواحي الاخلاقية
والاجتماعية في البلاد • فتسارع أفراد الشعب على تولي هذه الوظيفة •
وفي سنة ٣٧٧ ق.م • ظهر نوع جديد من المستشارين أطلق عليهم اسم

البريتوريون • فكان البريتور يتولى شؤون العدالة • وفي سنة ٢٤٢ ق.م كان هناك بريتور المدينة وهو الذى يتولى العدالة بين الرعايا ، وبريتور الاجانب وهو الذى يتولى فض المنازعات التى تثار بين الرعايا والاجانب • والواقع أن كل هذه الوظائف كانت قاصرة على الاثرياء • لذلك كان الشعب يخضع لحكم طبقة المستشارين الاثرياء • ومع ذلك تمكن الشعب من اختيار المحامين العموميين — أى المدافعين عن حقوق الشعب الرومانى فله يكن محامو الشعب من الاثرياء ، لذلك لم يكن لهم دور ايجابى فى ادارة أعمال المدينة بوانما كانوا يتمتعون بسلطة الدفاع عن كرامة الشعب ومنع الاجراءات التى تتعارض مع مصلحة الشعب باستخدام حق الرفض (الفيتو) • لذلك تعتبر الفترة الاولى من العصر الجمهورى فترة هامة بالنسبة للشعب الرومانى • فقد استطاع العامة كما سبق القول الحصول على بعض الحقوق اسوة بالطبقة الارستقراطية (الاشراف) بوضع قانون الالواح الاثنى عشر • وفى سنة ٤٤٥ قبل الميلاد تمكن مجلس الشعب من الحصول على قانون « كانوليا » وهو الذى يجيز الزواج بين العامة والاشراف •

تكلما عن الدور الهام الذى قام به مجلس الشعب فى العصر الجمهورى أمام سلطة المستشارين وأعضاء مجلس الشيوخ • ولم يقتصر العصر الجمهورى على مجلس واحد للشعب فقد أنشئت عدة مجالس : مجلس الطبقة الدنيا من الشعب ، ومجلس الشعب الثانى ، ومجلس الشعب الاقليمى ، والجمعية العامة للشعب • وكان لكل مجلس من هذه المجالس الاربعة اختصاصات معينة •

فمجلس الطبقة الدنيا من الشعب كان موجودا في عصر الملكية وكذلك في العصر الجمهوري ولكن على نطاق ضيق لتخلف أفراد الشعب عن الحضور .

ومجلس المائة كان يتكون من العامة والاشراف للتصويت على القوانين ولانتخاب كبار المستشارين وللتوقيع على المعاهدات . وان كان مجلس المائة يتخذ في تشكيله من العامة والاشراف المظهر الديمقراطي الآن طريقة الاقتراع كانت لا تتوقف على عدد الاصوات بل على الشرة فأصوات الاثرياء تفوق أصوات الاقل منهم ثراء .

وكان مجلس الشعب الاقليمي يتكون أيضا من العامة والاشراف ومهمته التصويت على القوانين وانتخاب المستشارين العاديين . ولكن يشترط في أعضاء هذا المجلس أن يكونوا من ملاك العقارات لان روما كانت تتكون من أربع قبائل ، أصبحت بعد الفتوحات ٣١ قبيلة . وبعد فترة من الزمن أخذ هذا المجلس الطابع الديمقراطي ولم تعد الملكية العقارية شرطا للعضوية ، فبينما كانت هناك ٣١ قبيلة من ملاك العقارات دخلت في المجلس أربع قبائل تضم اليها مائة وعشرين ألف مواطن ليست لها ملكية عقارية .

وأخيرا الجمعية العامة للشعب وكانت تضع الانظمة العامة للشعب اتلى تتفق مع حياته الاجتماعية .

هذه هي المجالس الشعبية . أما مجلس الشيوخ فكان قاصرا على الطبقة الارستقراطية ويرجع لهذا السبب تحكم الاثرياء في الجمهورية الرومانية .

ففي العصر الملكي كان مجلس الشيوخ يتكون من ثلاثمائة عضو يختارهم الملك من رؤساء العائلات ذات الثراء . وبعد انتهاء العصر الملكي

كانت القناصل ومن بعدهم الرقباء هم الذين يختارون الشيوخ • وكان اختيارهم يقع دائما على المستشارين القدامى حتى امتلأت جميع مقاعد مجلس الشيوخ ، فتوقف بذلك سلطة الرقباء في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ •

ومن أهم اختصاصات مجلس الشيوخ القيام بأعمال القناصل وثبت غيبتهم أو خلو أماكنهم والتصديق على القوانين التي يقرها مجلس الشعب والاشراف على الاعمال الخارجية والدبلوماسية ، ومراقبة أعمال محصلي الخزانة ومديرى الاموال العامة ، كما كان من اختصاصهم اقرار جالسة الحرب أو اجراء مفاوضات الصلح ، وتولى مناصب القضاء ، وخاصة في المسائل الجنائية •

وكان المشارون يسعون دائما الى ارضاء أعضاء مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ بمعنى انها من عائلة النبلاء الارستقراطيين • وهذا أمر الشيوخ وهى عضوية أبدية حتى بعد وفاته تتميز عائلته بانتمائها الى لان انتخاب المستشار كان لمدة سنة يسمى بعدها أن يكون عضوا بمجلس ليس بالهين لان النبيل لايد وأن ينتهى الى أسرة كان عائلها أحد الاعضاء مجلس الشيوخ • وحتى يستطيع الفرد أن يكون عضوا بمجلس الشيوخ لايد وأن يكون مستشارا من قبل • وكل المراحل تحتاج الى كثير من الاموال الظهور بالمظهر الذى يتناسب مع هذه الوظائف وحتى يكتسب ثقة الآخرين ومودتهم •

(ج) الامبراطورية :

بعد أن أصبح أعضاء مجلس الشيوخ الارستقراطيون غير قادرين

على حل المشاكل السياسية التي تعرض عليهم وتحسين الحالة الاجتماعية
لطبقة الشعب وحسن اختيار حكام الاقاليم التي استولوا عليها بدأ النظام
الجمهوري في التدهور وخاصة بعد أن تولى الحكم الدكتاتور ميمميا
(١٣٦ ق م - ٧٨ ق م) ولكن الاضطرابات الداخلية ، كنت بومبي
(٦٠ ق م - ٤٩ ق م) يدعي قيسر) من الاستيلاء على الحكم لفترة قصيرة ،
اضطر بعدها الى الهرب الى مصر طالبا حماية البطالسة له حيث قتلته جنوده
عند وصوله اليها ، فستأثر بالسلطة الدكتاتور (يوليوس قيصر) - سنة
٤٩ ق م . وسحب من أعضاء مجلس الشيوخ كافة سلطاتهم المالية
والسياسية والادارية والعسكرية ، وأطلق على نفسه لقب «المواطن الاول» .
وقد ظهر في العصر الجمهوري اثنان من كبار المفكرين : أحدهما
- اغيقيو الإلهي ست عشرة سنة في روما ويدعى بوليب (٢٠٥ ق م -
- ١٢٥ ق م) والاخر لاتيئي ويدعى شيشرون (١٠٦ ق م - ٤٣
ق م) الفطيب المفوه والمترافع الجارح . ولم يكن بوليب رجلا من رجال
الفكر السياسي وإنما كان مؤرخا استطاع أن يكتب التاريخ العام لعصره
مقلدا الانظمة السياسية الاغريقية والانظمة السياسية الرومانية .
أما شيشرون فقد كان رجلا بلاغة وسياسة وقانون ، درس فلسفة
أفلاطون وأرسطو وقرأ التاريخ لبوليب وعرض خلاصة علمه ودراساته
بأسلوبه الخاص . مناديا بالعلم والفضيلة كأفلاطون والسلطة السياسية
لجميع أفراد الشعب . وضرورة الفصل بين السلطات كما ذهب أرسطو في
فلسفته . وقد أسهب شيشرون في كتاباته عن القانون الطبيعي بقوله أنه
القانون السامي والابدئ لانه من صنع الالهة ومودع في قلوب الناس
جميعا .

وتقد انهيار النظام الجمهورى تماما سنة ٢٧ قبل الميلاد حينما أطلق
أوكتاف على نفسه لقب أوغسطس (أوكتافيوس) بعد أستيلائه على مصر
وانتصاره على كل من كليوباترا وأنطونيوس فى معركة أكتيوم البحرية سنة ٣٠
ق.م. لذلك لم يجد أوغسطس صعوبة فى جمع سلطات الدولة كلها فى يده
وتنظيم الامبراطورية تنظيما جديدا يوفق مع سياسته والطريقة التى رسمها
لحكم البلاد . فاعتبر مصر ملكا خاصا له ، وقسمها الى ثلاث ولايات :
الدلتا وطيبة والفيوم . وعين على كل ولاية واليا ينوب عنه شخصيا فى
حكمها وادارة شئونها . أما فى روما فقد أبقى مجلس الشعب ومجلس
الشيوخ واستعان بالمستشارين وأطلق على هذا العصر الامبراطورية للعليا .
وتقد لحتفظ مجلس للشعب بعبوره التشريعى أثناء حكم الابطرة الاولى
ولكن كان هذا الدور التشريعى صوريا وذلك لان مجلس الشعب كان يخضع
لاوامر الامبراطور وتنفيذ رغباته وخاصة فى عهد نيرفا الذى حكم البلاد
فى الفترة من ٩٦ الى ٩٨ ميلادية . وفى عهد الامبراطور تراجان الذى حكم
البلاد فى الفترة من ٩٨ الى ١١٧ ميلادية ، توقفت اجتماعات مجلس
الشعب .

أما مجلس الشيوخ فاخفت منه الارستقراطية ولم تعد فى عهد
أوغسطس نسبة الاثرياء فيه سوى ٢٩٪ من أعضائه . وفى عهد نيرون
الذى تولى الحكم من سنة ٥٤ الى ٦٨ ميلادية أصبح عدد الاجانب فى
مجلس الشيوخ يتزايد حتى أصبحت أغلبية أعضائه من الشرقيين
والافريقين .

وبدا مجلس الشيوخ يستعيد مكانته بعد اختفاء مجلس الشعب ،

ولكن سنة ٢٥٠ ميلادية انتقلت السلطات المخولة لمجلس الشيوخ بالنسبة للجيش وإدارة الأقاليم إلى الفرسان واقتصر اختصاص مجلس الشيوخ على إدارة بلدية مدينة روما •

وهذا هو ما انتهى إليه نظام المستشارين • فبعد أن ازداد عددهم في عهد أوغسطس إلى ١٢ مستشاراً وفي القرن الثاني الميلادي إلى ١٨ مستشاراً ، بدعوا في السعي وراء الوظائف العامة ، فقل عددهم والتحقوا بالوظائف البلدية الصغيرة بمدينة روما • وبذلك تجمعت كل السلطات في يد الإمبراطور •

والواقع أن الطريقة التي لجأ إليها الإمبراطور في جمع السلطات أيديهم كان لها نتائج سيئة ظهرت فيما بعد • فكانت كل فرقة من فرق الجيش تعمل بعد موت الإمبراطور على فرض رئيسها إمبراطوراً على البلاد مما أدى في كثير من الأحيان إلى نشوب الحرب بين فرق الجيش • وفي سنة ٢٣٥ ميلادية انتابت البلاد فترة من الفوضى العسكرية وتولى الإمبراطور الحكم الواحد بعد الآخر ولم تستقر الأحوال في البلاد لعدم وجود قاعدة دستورية لاختيار الإمبراطور الذي كان يعين إما بالانتخاب أو بالوراثة أو بقوة الجيش •

الامبراطورية الدنيا :

بينما كانت الامبراطورية العليا هي التي بدأت بحكم أوغسطس وانتهت بتولي دقلديانوس الحكم سنة ٢٨٤ ميلادية هي فترة التوسع والازدهار ، كانت الامبراطورية السفلى هي التي بدأت من حكم دقلديانوس حتى وفاة جستنيان سنة ٥٦٥ ميلادية هي فترة الاضمحلال

البطء نتيجة الازمات العسكرية المتلاحقة وسوء الحالة الاجتماعية في البلاد . وقد حاول الامبراطور دقلديانوس (ديوكليسيان) الذى تولى الحكم سنة ٢٨٤ تنظيم الحكومة وادارة البلاد وعين أربعة من المساعدين له فى ادارة الامبراطورية الرومانية . ولكن بعد أن تنازل دقلديانوس عن الحكم سنة ٣٠٥ دار الصراع من جديد بين المتسابقين على السلطة وانتهى هذا الصراع باختيار قسطنطين ابن أحد مساعديه الاربعة امباطورا على البلاد . وبعد أن تولى تيودور الاول الحكم قسم ادارة الامبراطورية على ولديه . وبعد وفاته سنة ٣٩٥ انقسمت الامبراطورية الرومانية الى قسمين : الامبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية والامبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما التى انتقلت فيما بعد الى مدينة ميلانو ثم الى مدينة رافنا .

وبدأت الامبراطورية الرومانية فى الاضمحلال بعد غزو البربر سنة ٤٠٧ بالاستيلاء على الراين . وفى سنة ٤٧٦ أجبر عن القضى عن العرش آخر امباطور غربى وكان يدعى روميلوس أوجستول . وفى سنة ٤٩٣ قاهت القبائل الالمانية المسماة بالاستروجوت بقيادة ثيودوريك بالاستيلاء على ايطاليا . أما الإمبراطورية الرومانية الشرقية فظلت باقية وقاومت غزو البربر حتى جاء عهد الامباطور جستنيان الذى حكم الامبراطورية فى الفترة من ٥٢٧ — ٥٦٥ وانتصر على مملكة الاستروجوت سنة ٥٥٢ ووحده الامبراطورية من جديد . وظلت الامبراطورية لارومانية الشرقية باقية حتى انهارت كما انهارت الامبراطورية الفارسية أمام الفتح الاسلامى .

ومن الاحداث الهامة فى التاريخ السياسى للامبراطورية الرومانية « ظهور المسيحية واعتناق الامباطور قسطنطين (٢٧٤ — ٣٣٧ ميلادية) »

الديانة المسيحية سنة ٣١٤ التي أصبحت بذلك دينا للامبراطورية • ومع ذلك ظلت الوثنية سائدة في روما حتى عصر الامبراطور تيبودور الاول الذى تولى الحكم سنة ٣٧٩ ، فأمر بالقضاء عليها ، ومعاقبة كل من يترك المسيحية ويعود الى الوثنية • واحتفظ الامبراطور بسلطته الدينية ، ففى الأعياد تهرتل له الكنييسة الاناشيد وتقيم الصلوات تحية له كما أصبح تتويج الامبراطور يتم فى احتفال دينى ، وقد فعل ذلك لأول مرة الامبراطور ليون مبنة ٤٥٧ (ولا زالت هذه الطريقة متبعة حتى الان فى انجلترا) •

هذا من الناحية الدينية • أما من الناحية الاقتصادية فقد حاول الامبراطور دقلديانوس (٢٤٥ — ٣١٣) الذى حكم البلاد فى الفترة من ٢٨٤ — الى ٣٠٥ أن ينهض بالاقتصاد القومى ، فحدد أسعار السلع كما حدد الاجور والمهايا وسيطرة الدولة على الاقتصاد والزراعة والانتاج • ولكن أثبت مجاولات دقلديانوس الى نتائج عكسية اذ اختفت السلع من الأسواق وظهوت السوق السوداء وارتفعت الأسعار والمخلفات غير المشروعة ، كما انعدمت الجوافز المادية والادبية على العمل ، فضعف الانتاج • وترتب على ذلك تخلى دقلديانوس عن الحكم سنة ٣٠٥ •

وان كنا قد تكلمنا عن الفكر السياسى فى الامبراطورية الرومانية إلا أن الفكر القانونى لهذه الامبراطورية كانت له أهمية بالغة حتى بعد زوالها ولا تزال التشريعات الحديثة متأثرة بالقوانين الرومانية • فقد بدأ الفكر القانونى الرومانى منذ القرن الاول قبل الميلاد على يد اثنين يعتبرهما رجال القانون مؤسسى العلوم القانونية وهما : كيننتوس موسيوس سكافولا

وسيرفيسيوس سولبيسيوس • فقد قاما بدراسة القوانين القديمة والفلسفة الاغريقية •

كذلك يعد من كبار رجال الفقه للقانونى الرومانى « جايوس » الذى وضع المبادئ القانونية سنة ١٤٣ ميلادية ، والفقيه بابينيان مدير المحكمة الذى اشتهر فى عصره باسم : أمير فقهاء القانون ، وقد أصدر الامبراطور كركلا الحكم باعدامه سنة ٢١٢ ميلادية • وبعد بابينيان عرف الفقه القانونى عن مديري المحاكم كد من بول وأولبيان سنة ٢٢٢ فى عهد الامبراطور الاسكندر الصارم •

ومع ذلك انتاب علم القانون فى منتصف القرن الثالث الميلادى فترة ركود واضمحلال نتيجة انتشار ادعاء العلم بالقانون دون دراسة ، والاعتماد على الجدل والتلاعب باللفاظ •

وللقضاء على هؤلاء الادعاء الذين انتشروا فى البلاد وتقلدوا المناصب القضائية الهامة ، أمر جستنيان أساتذة القانون بمدرسة بيروت والاسكندرية والقسطنطينية بالعمل على تقنين القوانين وتبسيط دراسة العلوم القانونية وتجميع الدراسات الفقهية التى تمت فى عصر الامبراطورية الرومانية العليا •

والواقع أن رجال الفقه القانونى فى عهد جستنيان تأثروا عند تقنين القوانين بالعادات والتقاليد السائدة فى الشرق مما أعطى لقوانين جستنيان صفة الواقعية عند التطبيق • وتعتبر قوانين جستنيان المرجع الاساسى لدراسة القانون الرومانى ومصدرا هاما من مصادر القوانين الحديثة • وقد

تجمعت الدراسات القانونية التي تمت في عهد جستنيان في أربعة مراجع

هـى -

١ - النظم التي وضعها جستنان سنة ٥٢٣ هـى دراسة لبادئ

القانون •

٢ - الدايجست (الموسوعة) وهى تتضمن دراسات وآراء فقهاء
القانون فى عصر الابهراطورية الرومانية العليا • ولم تدون دراسات كل
فقيه على حدة ، وأنما ذكرت آراء ودراسات الفقهاء بحسب كل موضوع
تتناوله الدايجست بالشرح •

٣ - دساتير الابطرة السابقين •

٤ - الدساتير التي وضعها جستنيان حتى يتم أعماله الادارية
والسياسية •

الباب الثاني

أولاً : الفكر السياسي والحكم في الإسلام النشأة والتطور

ثانياً : مبادئ الخلافة وأصول الحكم

١ - الأمر الإلهي •

٢ - العدل •

٣ - المساواة •

٤ - الشورى •

٥ - الطاعة •

ثالثاً : الفكر السياسي والخلافة عن الفرق الإسلامية

الخوارج - المعتزلة - المرجئة - أهلجية - الشيعة - أخوان الصفا

- الصوفيّة •

النشأة والتطور

عرف نظام الحكم الذي أنشأه العرب المسلمون بالمدينة عقب وفاة الرسول ، اسم (الخلافة) لأن أول من عقدت له البيعة يومئذ هو أبو بكر الصديق (٥١ ق هـ - ١٣ هـ - ٥٧٣ - ٦٧٤ م) قد خلف الرسول في حكم الدولة بولذلك كان اللقب الوعيد الذي تلقب به في وثائق الدولة وكتاباتهما هو : « خليفة رسول الله » ، ولم يلقب ، في هذه الوثائق ، بلقب آخر سواء . ومن ثم فلقد كانت البيعة لأبي بكر برئاسة الدولة تأسيساً « لخلافة » الرسول في سلطاته كرئيس دولة ، في الوقت الذي كان اجماع المسلمين فيه مستقراً وواضحاً على أن سلطان النبي الديني قد انقضى بموته ، لأن طور النبوة قد ختم ، ولقد أوكل الله الانسانية الى العقل تدبر به أمر دنياها ، في ضوء الرسالة الخاتمة الاسلام .

ومنذ البيعة لأبي بكر الصديق غدت (الخلافة) ، كنظام للسلطة والحكم في المجتمع . أولى القضايا وأخطر القضايا التي اختلفت من حولها المسلمون . . . مخالفهم حولها وبسببها سبق أي خلاف ، وانقسامهم الى فرق ومدارس وتيارات لم يحدث الا بسببها والقتال عيماً بينهم ثم يحدث الا عليها . . . لقد اجتهدوا رغم تعدد اجتهاداتهم في الاتفاقيات والتصور لتكون الاختلاف في بعض الاصول وكثير من المذاهب ، ولكنهم اتفقوا واقتتلوا على الخلافة ونظام الحكم وما ترتب عليه من العقائد . . . ومن هنا كانت أهمية صبغت الخلافة في الفكر الاملاقي السياسي .

من واقع التجربة السياسية بدولة المدينة . . . ولقد أطلق المسلمون الخلافة على نظام حكمهم الجديد ، . . . فلقد كان الرسول يتولى ، علاوة على

النبوة والتبليغ عن السماء ، « أمر » الامة ، أى سياستها وحكومتها .
وعندما اختاره الله كان المطروح فى سقيفة بنى ساعدة هو أستخلاف خليفة
يخلف الرسول فى هذا « الامر » ولقد طرح أبو بكر ، يومئذ ، هذه القضية
« بكلماته التى قال فيها : » أن محمدا قد مضى بسبيله ، ولا بد لهذا الامر من
« قائم يقوم به ، فانظروا ، وهاتوا آرائكم ، يرحمكم الله » ولما نظروا ،
« واخفقوا وباعوه كان ذلك أستخلافنا ، وكان النظام الذى أسسوه خلافة
للرسول فى « أمر » الامة ، وكان أبو بكر « خليفة رسول الله » .

ويؤكد العفوية فى اختيار المصطلح ، وانبعائه من واقع الحال
السياسى وبين المعنى الذى دلت عليه مادته فى القرآن الكريم .

١ — خداود ، فى القرآن ، « خليفة » (ياداوود أنا جعلناك خليفة فى
الارض) . . . ولكن المراد بخلافة داود هنا هى : خلافة الله ، أى النبوة ،
أو خلافة من سبقه فى ملك بنى إسرائيل ، فتكون : الملك . . . ولم يكن كذلك
أبو بكر ولا منصبه ، فلم تكن خلافته نبوة ولا ملكا .

٢ — والناس ، فى القرآن ، « خلفاء » و « خلائف » و « مستخلفون »
(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما
استخلف الذين من قبلهم) . . .

(وهو الذى جعلكم خلائف الارض) . (الانعام : ١٦٥) . . . (اعسى
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض) . (الاعراف : ١٢٩) .
(وربكم الغنى ذو الرحمة أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء)
(الانعام : ١٣٣) ولكن الخلافة هنا هى عن الله فى عمارة الارض ، أو
خلافة اللاحقين للمتقدمين ، وهى الوظيفة الانسانية العامة لبنى الانسان ،

وليسبت الوظيفة السياسية المحددة لصاحب السلطة ورئيس الدولة الذي اختاره المسلمون يوم وفاة الرسول ،

أما مصطلح الامير والامارة فلقد عرفه الواقع السياسي لتلك التجربة في حياة الرسول ، ﷺ ، وولايات لها أمراء ، ووظائف خراجية يتولاها أمراء — بل لقد كان المشركون — « الجاهلية » ، بتعبير ابن خلدون — يلقبون الرسول : « أمير مكة » « وأمير الحجاز » .. ولكن مصطلح « الامير » ، في الدولة الاسلامية ، ظل في نطاق الولايات الفرعية ، للولاة وقادة الجيش والبعوث ، حتى أواخر عهد أبي بكر وأوائل عهد عمر بن الخطاب (٤٠ ق.هـ — ٥٢٢ هـ ٥٨٤ — ٦٤٤ م) وعندما أحتشد أغلب « المؤمنين » خلف سعد بن أبي وقاص لقتال الفرس في « القادسية » ، فكان سعد « أميراً » لهذا الجيش الذي ضم أغلب « المؤمنين » ، فقالوا عنه أنه : أمير المؤمنين .

فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب لأبي بكر في قيادة الدولة استقبل أن يكون لقب : « خليفة خليفة رسول الله » ، ورأى أن الاختصار على لقب « خليفة رسول الله » لا يصح ، لأن الذي خلف الرسول هو أبو بكر .. كما أن لقب « خليفة الله » مرفوض ، لأنه فيه من معنى النبوة والسلطان الديني الذي ختم وانقضى بوفاة الرسول .. وكذلك فإن لقب « الملك » يعني في تراث العرب السياسي وفكر المسلمين الديني ، « الجبر » .. والتجبر .. وتجاوز العدل إلى الظلم والاعتساف .. ثم رأى عمر أنه هو : الاحق بأن يسمى « أمير المؤمنين » ، فكان اللقب الاوحد الذي تلقب به ، ولم يجد له ، في وثائق عهده ، لقباً سواه .

ويحكي الجاحظ (١٦٣ — ٢٥٥ هـ — ٧٨٠ — ٨٦٩ م) ذلك الحوار

الذى دار بين عمر وبين المغيرة بن شعبة ، والذى نعلم منه أن اختيار هذا المصطلح لم يكن صدفة أو عفوا ، كما شاع عند الكثيرين ..

قال المغيرة لعمر : يا خليفة الله ! :

فقال عمر : ذاك النبى الله داود :

قال : يا خليفة رسول الله •

فقال : ذاك صاحبكم المفقود ! — (أى أبو بكر) ..

قال : يا خليفة خليفة رسول الله !

قال : يا عمر !

فقال : لا تبخس مكانى شرفه ! أنتم المؤمن وأنا أميركم !

فقاله المغيرة : يا أمير المؤمنين ! ..

أما مصطلح « الإمام » — من « الإمامة » — غاناه — رغم شيوعه — وغلبته نظرية الخلافة — طارئ على هذا البحث ، وكان شيوعه قرينا للصراع الفكرى الذى أحتدم بين المسلمين حول السلطة العليا فى الدولة ، وحول طبيعتها ، وبالذات منذ أن تبلورت للمسلمين الشيعة نظرية متكاملة فى هذه القضية ، ولقد تكلموا طليعة من شيوخ هذا المبحث القواعدي والنظريات • : صحيح أننا نلقى مصطلح « الإمام » فى خطب وأمراسلته من عهد عثمان بن عفان (٤٠ ق. هـ — ٣٥ هـ ٥٦٧ م — ٦٥٦ م) وعلى بن أبى طالب (٣٣ ق. هـ — ٤٠ هـ ٦٠٥ م — ٦٦١ م) ولكنه لا يأتى لقبا للخليفة ، وأنما يأتى بمعناه اللغوى ، بمعنى المقدم على غيره ، وهو نفس المعنى الذى يغلب على هذا المصطلح فى القرآن الكريم •

ثم أن القرآن عندما استخدم مصطلح « الامام » فإنه قد خص به ، في الغالب ، الإمامة والتقدم في الدين « غايه قد قال لابراهيم : (انى جاعلك للناس اماما) (البقرة : ١٢٩) أى نبيا و « الامام » في قوله سبحانه (ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة) (هود : ١٧) هو الكتاب الذى يؤتم به في الدين .. وفي قوله : (واجعلنا للمتقين اماما) (الفرقان : ١٧) أى مقدمين يقتدون بنا في أمر الدين .. وفي قوله : (يوم نود كل ناس بايامهم) (الاسراء : ٧) أى بمن اقتدوا به من نبى ، أو مقدم في الدين ، أو دين ، أو كتاب دينى .. الخ فهى استخدامات في نطاق النبوة والإمامة الدينية ، وليس فيها من مدلولات نظام الدولة السياسى وسلطتها العليا شىء . .

ولقد كان هذا التخصيص القرآنى لمصطلح « الامام » بالامور الدينية هو السبب في اختيار الشيعة لهذا المصطلح الاثير لحيهم في مبحث الإمامة ، بمعنى السلطة العليا في المجتمع ! .. ويزيل غرابة هذا الاختيار معرفة مذهب الشيعة في هذا المبحث ، فهم قد قاسوا « لامامه » على « النبوة » وليس على « الولاية » و « الامارة » و « الحكم » كما صنع من عداهم من فرق الاسلام ، ومن ثم خلقد جعلوا « النبوة » ممتدة في « الإمامة » وجعلوا طبيعة السلطة سلطة الامام ، دينية ، لا مدنية ، وقالوا انها شأان من شئون السماء ، حددت فيها ذوات الائمة بالنص والوصية والميراث ، ولا شأن للبشر فى شىء من ذلك ولهذه الطبيعة الدينية التى قرروها لهذه السلطة العليا أثروا أن يكون مصطلحها دالا على سلطان دينى ، فكان اختيارهم « الإمامة » و « الامام » ! .. وبما كان مفكروا الشيعة هم طلائع

الذين ألفوا في هذه القضية بترائنا العربى الاسلامى فلقد غلبت ، حتى في كتابات خصومهم ، معتزلة ، وخوارج ، وأشعرية ، وغيرهم .
ولم تكن دولة الخلافة أول دولة للعرب في شبه الجزيرة ، فلقد شهدت قيام عدة دول قبل الاسلام ولكن دولة الخلافة هذه قد أمتازت وتميزت عن تراث العرب في الجاهلية حيث ضمت عرب شبه الجزيرة كلهم ، ولأول مرة في دولة واحدة .

فقد عرفت حضارة مصر والصين وبابل وفارس واليونان وروما ودولهم القوية .

وعرفت اليمن دولة سبأ الملكية ، التي أحاطت بعرشها وأعان صاحبها مجلس الأشراف المؤلف من الاسر الارستقراطية ، وهو المجلس الذي كان الملك يستشير في مهمات الامور .

كما عرفت بادية الشام نظاما ملكية في « تدمر » و « الانباط » و « الغساسنة » . وكذلك كان شأن الاطراف الشرقية ، بالعراق ، حيث سكن اللخميون .

وفي وسط شبه الجزيرة ، بمكة ، قامت حكومة قريش وأشرافها وأصحاب النفوذ العربى والتجارى والدينى بها ، وهى الحكومة التى ضمت ممثلين لبطون قريش العشرة : هاشم ، وأمىة ، ونوفل ، وعبد الدار ، وأسد ، وتيم ، ومخزوم ، وعدي ، وجمح ، وسهم .

ولكن دولة الخلافة اختلفت طبيعتها عن هذه الدول وما مثلها من تراث العرب فلم تكن ملكية ، ولا قبلية ، ولا حكومة أشراف ، بمقاييس « الشرف » التى عرفت في تلك الحكومات .

كذلك اختلفت طبيعة السلطة في دولة الخلافة عن نظائرها في نموذجين للدولة عرفهما العالم دولة الاكاسرة الساسانيين في فارس ، ودولة القياصرة البيزنطيين في روما ..

ففي فارس كانت الدولة ملكية ، تدعم سطوة الملك وجبروته فيها بالركائز الالهية :

١ - عقيدة الحق الالهى :

التي كان الملك يحكم بموجبها ، فلقد كان الاعتقاد أن قراراته وأحكامه إنما هي وحي من الاله « أمورا - مزدا » ..

٢ - قوة الجيش :

الذى كان من أهم مؤسسات الامبراطورية ، والذي كان منبع النظام الملكى ذاته ، ولقد كان الملك هو رأس هذه المنشأة العسكرية ، ولقبه « : أوكشثرا » أى المحارب ، ولقادة الجيش « الاصابة » - ولنخبة رجاله « الامتازة » أكبر النفوذ ..

٣ - النظام الطبقي :

الذى حدد لكل طبقة أطارا اجتماعيا واقتصاديا وأدبيا لا تخرج عنه ، ووجودها لا تتمتعها . فبعد تلك الملوك تأتي طبقة الاشراف الاولى ، وهم ملوك الاقاليم التسعة في الامبراطورية .. ومن بعدهم طبقة الاسر والعائلات القوية « واسبوران » التى يقودها مجلس مؤلف من رؤساء سبع عائلات .. ومن بعدهم طبقة النبلاء « خوزايان » وكبار موظفى الدولة رجال الاقاليم « المرازبة » ومن بعدهم طبقة ملاك العقارات ويحتكروا الادارة

وبالمصالح في الزيف « الدهاقنة » .. ثم رجال الدين « الموابذة » ومعهم
مديروا المراسم الدينية في المعابد « الهرابرة » .

فهى دولة أقطاع حربي ، تدعم سطوتها عقيدة الحق الالهي ، ويشد
من أزمها نظام طبقي ثابت ومغلق ، صارم وعريق . ولم تختلف طبيعة
الدولة في القيصرية الرومانية البيزنطية عنها في الضروية الفارسية .. فقبل
اعتناقها المسيحية كان حكمها أوتوقراطيا ، غدت فيه ذات الامبراطور
« مقدسة الهية ، وفوق مستوى البشر » محوطة بالمراسم ، بل أصبح في
نظر رعيته « الها » ولا يقترب الفرد من حضرته الا ساجدا !! ولم تغير
المسيحية من طبيعة هذه الدولة كثيرا بل لقد طوعت هذه الدولة المسيحية ،
ولم تتطوع هي للمسيحية وكما يقول الامام المعتبر في قضى القضاء
مؤيد الجبار ابن أحمد (٤١٥ هـ - ١٠٢٥ م) : فان المسيحية عندما دخلت
دروجا لم تنقص زوما ، ولكن المسيحية هي التي ترومت !! فخلد احتفظت
بذات الامبراطور مقدستها عن طريق نظرية الحق الالهي ، ورئاسته للكنيسة
وانفراده بتفسير الشريعة ، وغدت الاوتقراطية القديمة « قسسية ملكية
وبابوية قيصرية ؟ ! وكان للجيش ، والنظام الطبقي الصوت الاعلى في تقرير
أمر هذه القيصرية البيزنطية .

د : « وعلى العكس من كل أنظمة الحكم هذه ، كانت دولة الخلافة ، في
طبيعتها ونظامها ، جديدة جدا الظروف التي ولدتها وأحاطت بنشأتها
ومبتكرها بفعل الطبيعة الجديدة للدين الجديد والاثار الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية التي أحدثها في شبه الجزيرة بظهور الاسلام .. فلم تكن
ملكية وراثية .. ولم تكن قبيلة عشائرية .. ولم تكن بحكومة حربية يختار
فيها الجيش رأس الدولة .. ولم تكن قائمة على نظرية الحق الالهي ، بل

لقد أخرج قادتها ، بوعى ، الخلافة من بيت النبوة ، فى البداية حتى لا تجتمع النبوة والخلافة • لا فى شخص واحد ، ولا فى بيت وأخذ ، فتأييد أنية بفعل عوامل الدين وقداسته • • ولم يكن النظام الطبقي عمادها ، بل لقد قامت على فلسفة مناقضة له الى حد كبير • • وحتى هذه الفئة المتميزة التى أستأثرت بالقرار الحاسم فى اختيار الخليفة ، وأنفردت بحق تولى هذا المنصب « وهم (المهاجرون الاولون) ، ثم البديون ، وعلى رأسهم الذين أستشهدوا فى تراثنا الدينى بأنهم المبشرون بالجنة ، حتى هذه الفئة كان « شرفها » نابعا من البلاء والسبق فى نشر الدين وتأسيس الدولة ، لا من نظام منطقي طبقي ، أو أصل عرقى ، أو نعمة قبلية ، أو ثروة كبيرة • • فحتى لو سلمنا بأن حكومة الخلافة هى « حكومة اشراف » ، فان « الشريفة » هنا •

كانت حكومة مبتكرة الى حد كبير ، ونظاما مستحدثا من حيث الشكل والمضمون الى حد بعيد ، و كما يقول توماس أرنولد : فانه « خلافاً للإمبراطورية المقدسة — التى لم تكن الا أحياء واحيا متعمدا لتؤسسة سياسية كانت فى عالم الوجود قبل المسيحية ، فبعثت من جديد تحت طابع مسيحي — خلافاً لذلك ، لم تكن الخلافة تقليدا مقصودا لشكل سبق مسيحي — خلافاً لذلك » لم تكن الخلافة تقليدا مقصودا لشكل سبق وجوده من الحضارة والتنظيم السياسى ، بل كانت • • وليدة زمنها • •

لقد كان الفكر النبائى ، والمقدس ، فى هذه الدولة الجديدة مختلفا عن الفكر الانظمة السياسية السابقة عليه والمعاصرة له ، موجها هجوما على : النظام الملكى ، وخاصة فى صورته الكسروية والقيصرية • • فالملوك (اذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وكذلك يفعلون)

(النمل : ٨) وعلى حين كان كسرى « ملك الملوك » ، فان الرسول ﷺ ، يقول « أخنع — (أى أوضع) — أسم عند الله تعالى ويوم القيامة رجل يسمى ملك الاملاك ١٢ » ويقول : « أشتد غضب الله على رجل يسمى بملك الاملاك ، لا ملك الا الله » .

مبادئ الخلافة الاسلامية

ترتكز الخلافة والحكم على الاصول والمبادئ التالية :

١ — مبدأ الحكم بما أنزل الله :

أى أن الشريعة هى المصدر الاساسى للحكم فى الدولة ، وأساس شريعته . بمصدر التشريع فى الدولة الاسلامية يجب أن يكون الشريعة الاسلامية . والقوانين الوضعية لابد أن تتطابق مع الشريعة الاسلامية ، وإذا كان هناك تناقض فتكون تلك القوانين باطلة . وقد تكرر على التوالى فى سورة المائدة وصف من لم يحكم بما أنزل الله فى قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ، و « من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » ، والفاسق والظلم ، والنص جريح على ذلك ، ويعرف هذا المبدأ بالحاكمية على أساس أن الحكم كله لله .

٢ — مبدأ المساواة :

وهو من المبادئ الأساسية التى يقول عليها الفكر الاسلامى ، وتقوم عليها الدولة فى الاسلام ، وقد جاءت المساواة فى الاسلام بصورة مطلقة لم ترد فى أى دين آخر . حقيقة أن مبدأ المساواة وارد فى كافة الاديان السماوية ، ولكن التأكيد على المساواة وعلى أهميتها العامة والخاصة

بالنسبة للأفراد قد تكرر في الاسلام ، فهي من أهم القواعد الأساسية في الاسلام ، وقد ورد في القرآن والسنة التأكيد على المساواة بين البشر كبشر ، ثم على المساواة بين المسلمين • ويحتوي الاطلاق فيما يتعلق بمفهوم المساواة من أن كلمة الناس — الدالة على الجنس البشرى — ذكرت ٢٤٠ مرة في القرآن مما يؤكد على الاخوة البشرية ، كما ذكرت كلمة الإنسان نحو ٦٥ مرة ، أما كلمة البشر فقد ذكرت في ٣٦ آية • وكثرة التكرار هذه المقصود بها ترسخ في ذهن المسلم معنى الانسانية العام ، ووحدته الجنس البشرى ، أى التأكيد على المساواة في القيمة الانسانية •

وعلى هذا نجد أن الاسلام ركز على مفهوم المساواة دون أن يقبل الامر أى شك أو تأويل • وبطريقة منطقية أكد على الاصل الواحد للبشر ، بصرف النظر عن اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو المولد أو غيرها : حيث الجميع مرجعهم الى آدم عليه السلام ، أى الى نفس واحدة • وبغضلا عن أن الافراد جاءوا من نشأة واحدة — من طين — وهموا بنفس الاطوار على الرغم من اختلافاتهم الظاهرية ، والنهاية واحدة بالنسبة للجميع فان الافراد مآلهم لخالق واحد • فالاسلام لا يفترض وجود أبناء حرة وأبناء جارية كأساس للفرقة بين البشر •

وبالتالى جاء الاسلام في هذا المجال بالعالمية المطلقة التى نشدها الرواقيون فلسفياً وتلك العالمية تبدو في كافة المبادئ العامة الأساسية التى أرسى دعائهم الاسلام كما تبدو أيضاً في الدعوة نفسها حيث أنها موجهة للناس كافة • وفي التأكيد على مبدأ المساواة نجد التأكيد على أن الافراد متساوون أمام الخالق ومعيار التفرقة والتفاضل هو التقوى • وهى رهينة

يُعطل الفرد وفي تناوله شخصيا • فالعمل الصالح هو عنصر التمييز بين الأفراد بعضهم وبعض • وتجدر الإشارة في هذا المجال الى أن الاسلام ينظر بنظرة موضوعية الى أن الأفراد مختلفون في قبائل وشعوب وأن بعضهم يفضل البعض الآخر في الرزق وغيره ، ولكن الأفضل عند الله هو الاتقي ، وفي « سورة عبس » الدرس المستفاد •

٢٠. « من ناحية أخرى فان ربط الاسلام للبشر جميعا برابطة الانسانية والكلوة العائلية تتأكد أيضا بارتباطهم بخالق واحد • فالعبودية لله وتوحيده والبشر جميعا أيا كانوا عباد الله ، ولا يوجد في الاسلام شعب معين يعتبر شبيها لله المختار ، على عكس اليهودية اليهودية مثلا •

٢١. « فهناك تأكيد في الاسلام على أمة الاسلام « دار سلام » لتضم كافة المسلمين في رابطة انتماء أقوى للإسلام الذي يضم المسلمين جميعا في وجدة دون أي اعتبار للقومية أو العصبية أو اللون : « ان هذه أمتكم أمة واحدة واننا ربكم فاعبدون » وهناك تأكيد على عالمية الرسالة الإسلامية وعالمية الدعوة لها : فالإسلام دين عالمي موجه لكافة الناس ولكافة أنحاء العالم ولم يوجه لشعب معين •

وموضوع المساواة يثير تساؤلا جوهريا موقف الإسلام من الرق والعبودية فقد وقف الإسلام موقفا واضحا من موضوع الرق يعد متقدما كثيرا عن النظرة السائدة في المجتمعات المختلفة والتي اعتبرت الرق مؤسسة طبيعية مشروعة •

٢٢. « فقد أخذ الإسلام سياسة منظمة للقضاء عليه في النهاية : فمن ناحية سعى الى تضيق أبواب الدخول اليه وقصرها على الحرب المشروعة بين المسلمين والكفار — أي كحالة استثنائية أساسها المعاملة بالمثل ودفع

الاعتداء • وحتى في هذه الحالة الوحيدة فقد فتح الباب أيضا لامكانية الخروج منه : أما منا أو هدا •

ومن ناحية أخرى فتح الاسلام منافذ الخروج من الرق على أوسعها وتعددت سبل ذلك • فهناك تحرير الرقاب بعمل فردى اختياري « تقريبا الى الله وطلبا لمغفرته ، ويحث الاسلام على ذلك مراحة • وقد خصص لتمويل عتق الرقاب أحد المصارف الثمانية للزكاة التي خص عليها الله تعالى في القرآن الكريم : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » •

فضلا عن التحرر الاجباري : حيث جعل الله تعالى عتق الرقبة أولى للكفارات بعد الواجب للذنوب وتكفيرا للخطايا والاثام الكبيرة ماله في الظهور والقتل الخطأ والجماع في نهار رمضان والحنث في اليمين (اليمين المنعقدة) كما أعطى للزريق الحق في الانتجاء الى القضاء المخصوص على حكم قضائى معتقه في خالة (اساءة معاملته) • فضلا عن التجزؤ كنتيجة للنذر ، واستيلاء الامة - حيث ابن الضرر : أما لإلام فلا تغتفر أمة ولكن أم ابن سيدها فيحرم بيعها ورهنها وحرر بموت مالكة ، والتدبير - بمعنى تعليق عتق الرقيق بموت مالكة • أما التصرف الثنائى فيتمثل في العتق بالتعاقد أى بالاتفاق الرضائى نظير مبلغ من المال •

فقد أعطى الاسلام للرقيق الكثير من الحقوق ، واعاد اليهم انسانيتهم : فلم ينظر اليهم النظرة الشائعة « كشيء » ، أو « آلة حية » ، أو « كشيء أنسان » ، بل أن هناك تنبيها الى أن الله قد فضل الناس بعضهم

على بعض في الرزق، الا أن رقيقهم يشاركونهم في هذا الرزق • وقد ذهب
الاسلام الى حد تشجيع المسلمين على الزواج من امائهم : « وأنكحوا
الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله
من فضله والله واسع عليم » •

٢ - مبدأ العدل :

وكلمة العدل كررت في القرآن نحو ٢٨ مرة • والقرآن يدعو الحكام
والافراد بالحكم على أساس العدل ، والتأكيد على أهميته سواء في الامور
الخاصة أو العامة ، كما تردد في أحاديث الرسول التأكيد على نفس المعنى •
والعدل يتطلب سواء في تعامل المسلمين مع بعضهم ، أو في تعامل أولى
الامر مع المسلمين أو غير مسلمين • قدولة الاسلام تتضمن الامة (جماعة
المسلمين) ، وأهل الكتاب (اليهود والنصارى أى الديانات العالمية السابقة
على الاسلام) ، وأهل الفطرة (أى من يتبعون الديانات التقليدية —
ديانات الاجداد — ممن لم تصلهم رسالة الاسلام ، وهم في نفس الوقت
يؤمنون بالخالق الاعظم) والمشركون والكفار (والمشركون هم الذين يعبدون
إلهة من عندهم ، أما الكفار فهم من لم يؤمنوا بالله) •

الخلافة والفرق الاسلامية

نشأ النزاع في الاسلام من شبهات أثارها المنافقون زمن النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى وسألوا عما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه وجادلوا بالناطل فيما لا يجوز فيه . ويقول ابن حزم : كان عمدة ما أفتق عليه المسلمون : التوحيد والقدر والايمان والوعيد والامامة وافاضلة ثم أشياء يسميها المتكلمون اللطائف .

وكان من أوائل المخالفين ذو الخويصرة التميمي إذ قال : أعدل يا محمد فانك لم تعدل ، حتى قال عليه الصلاة والسلام : أن لم أعدل فمن يعدل ؟ فعادوا اللعين وقال : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى وذلك خروج صريح على النبي ﷺ ولو صار من اعتراض على الانمام الحق خارجيا ، فمن أعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجيا ، أو ليس ذلك ؟ بتحسين العقل وتقييحه ؟ ، وحكما بالمهوى في مقابل النص ، واستكبارا على الامر بقياس العقل ، حتى قال عليه الصلاة والسلام : سيخرج من ضنضي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وكان هذا أول تفرق يظهر في الاسلام .

يقول ابن حزم الاندلسي : أن الفرق الاسلامية خمسة وهم أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج ، ثم أفتقت كل فرقة من هذه على فرق ، وأكثر اختلاف أهل السنة في الفتيا ونبذ يسيره من الاعتقادات وتختلف الفرق الاربعة الاخرى مع أهل السنة اختلافات تتباين قربا وبعدا وأقرب الفرق المرجئية الى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الى أن

الايمن هو التصديق باللسان والقلب معا ، وأن الاعمال أنما هي شرائع
الايمن فقط ، وأكثر الفرق بعدا عن أهل السنة أصحاب جهنم بن صفوان ،
والأشعري ، ومحمد بن كرام السجستاني ، فإن جهنما والأشعري يقولون بأن
الايمن عقد بالقلب فقط ، وأن أظهر الكفر والتثليث بلسانه ، وعبد الصليب
في دار الاسلام بلا تقية ، ومحمد بن كرام يقول هو القول باللسان وأن
اعتقد الكفر بقلبه .

وأقرب فرق المعتزلة الى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد النجار ،
ويشير بن غياث المرسى ، ثم أصحاب ضرار بن عمرو ، وأبعدهم أصحاب
أبي الهذيل .

وأقرب مذاهب الشيعة الى أهل السنة أصحاب الحسن بن صالح
الهمداني القائلون بأن الامامة في ولد علي وأبعدهم الامامية .
وأقرب الفوارج الى أهل السنة هم أصحاب عبد الله بين يزيد الاباضي
الكوفي ، وأبعدهم الأزارقة .

وأما الخلاف الثاني فكان في مرضه عليه السلام حين قال : جهزوا
جيش أسامة ، لين الله من تخلف عنه ، فقال قوم : يجب علينا أمتثال أمره ،
وأسماء قد برز من المدينة ، وقال قوم : قد أشتد مرض النبي عليل الصلاة
والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقتهم ، والحالة هذه فنصبر حتى نبصر أي شيء
يكونه .

وكان الخلاف الثالث حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام وقال
عمر بن الخطاب : من قال أن محمدا قد مات قتلته بسيوف هذا ، وأنما يرفع
الى السماء كما رفع عيسى عليه السلام ، وقال أبو بكر بن أبي قحافة رضي

الله عنه : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله
حي لا يموت وقرأ قول الله سبحانه وتعالى : « وما محمد إلا رسول قد
خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على
عقبه فإن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين فرجع القوم الى قوله ،
وقال عمر رضى الله عنه : كأنى ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر .

أما الخلاف الرابع فكان في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام ، فقد
أراد أهل مكة من المهاجرين رده الى مكة لانها مسقط رأسه ، ومانس
نفسه ، وموطن قدمه ، وموطن أهله ، وموقع رجله ، وأراد أهل المدينة
دفنه بالمدينة لانها دار هجرته ، ومدار نصرته ، وأرادت جماعة نقله الى
بيت المقدس لانه موضع دفن الانبياء ، ومنه معراجهم الى السماء ، ثم
اتفقوا على دفنه بالمدينة كما روى عنه عليه السلام : الانبياء يدفنون حيث يموتون .
والخلاف الخامس كان خلاف الامامة ، وهو أعمق خلاف ظهر بين
الامة اذ ما سل سيف في الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة
في كل زمان .

وقد سهل الله تعالى في الصدر الاول ، فاختلف المهاجرين والانصار
حولها اذ قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن
عبادة الانصارى ، فاستدركه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما في الحال بأن
حضر سقيفة بنى ساعدة ، وقال عمر : كنت أזור في نفس كلامي في الطريق
فلما وصلنا السقيفة أردت أن أتكم فسبقني أبو بكر ، وذكر ما كنت أوشك
أن أقوله ، كأنه يخبر عن غيب ، فقبل أن يشتعل الانصار بالكلام مددت
يدى اليه فبايعته وبايعه الناس ، وسكنت الفتنة إلا أن بيعة أبي بكر كانت

قتلته وقى الله المسلمين شرها ، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه فبهما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فانها تنفرة يجب أن يقتلا .

رواه أبو داود وأما سكنت الانصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي ﷺ :
الائمة من قريش بهذه البيعة التي جرت في السقيفة ثم لما عاد الى المسجد
أنشأ عليه الناس وبأيامه عن رغبة سوى جماعة من بني هاشم وأبي سفيان
من بني أمية وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلك أنه كان مشغولا بما أمره
الخطيب ﷺ من تجهيزه ودفنه و ملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة .

وكان الخلاف السادس في الامة الاسلامية حول موضوع الميراث أي
توارث النبي ﷺ ودعوى فاطمة رضي الله عنها وراثته تارة وتملكها أخرى
حتى دُفنت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي ﷺ (نحن معشر الانبياء
لا نورثون ما تركناه صدقة) .

أما الخلاف السابع فقد كان حول قتال ما نعى الزكاة ، فذهب قوم الى
ضرورة قتالهم ، وقال آخرون بعدم قتالهم حتى رأى أبو بكر رضي الله عنه
رأيه ، وقال : لو منعوني عقلا مما أعطوه رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه ،
ومضى بنفسه الى قتالهم ، ووافقه جماعة من الصحابة بأسرهم ، وقد
أدى اجتهاد عمر رضي الله عنه في أيام خلافته الى رد السبايا والاموال
اليهم ، وأطلق المحبوسين منهم والأكرج عن أسراهم .

وأختلف حول تنصيب أبي بكر رضي الله عنه على عمر بالخلافة
وقت الوفاة فمن الناس من قال : وليت علينا فظا غليظا ، وأرتفع الخلاف
بقول أبي بكر : لو سألني ربي يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خيرهم لهم
وكان ذلك هو الخلاف الثامن .

أما الخلاف التاسع فكان في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها وانفقوا كلهم على عثمان رضى الله عنه ، وانتظم الامر واستمرت الدعوة الى زمانه وكثرت الفتوح ، وأمتلا بيت المال ، وعاشر الخلق على أحسن خلق وعاملهم بأبسط يد ، غير أن أقاربه من بنى أمية قد ركبوا نهابا فركبته وجاروا مجير عليه ، ووقعت في زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بنى أمية أى محمولة ومنسوبة عليهم •

والخلاف العاشر كان في زمان على بن أبى طالب رضى الله عنه وبعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له ، وخروج طلحة والزبير الى قلة ثم حمل عائشة الى البصرة ، ونصب القتال معه ، وحرب الجمل وما تبعها من أحداث ثم الخلاف بينه وبين معاوية وحزب صفين ومخالفة الخوارج وخطه على التحكيم ، ومعادرة عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري ، وبقاء الخلاف الى وقت وفاته ، وكذلك الخلاف بينه وبين الثراء المارقين بالنهر وأن عقدا وقولا ، ونصب القتال معه •

وفي زمانه رضى الله عنه ظهر الغلاة في حقه مثل عبد الله بن سبا وجماعة معه كما ظهر في زمانه الخوارج ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة وبعده انقسمت الاختلافات الى قسمين أحدهما الاختلاف في الإمامة والثانى الاختلاف في الاصول •

وعلى أسباب النزاع السابقة نشأت الفرق والطوائف الإسلامية و د اختلف العلماء في تفسير ماهية الفرق الإسلامية ، كما اختلفوا أيضا في تعيينها • يقول الشهرستاني : أعلم أن أصحاب المقالات طرقا في تعدد الفرق الإسلامية ، لا على قانون مستند إلى أصل وإنص ، ولا على قاعدة

مخيرة بين الوجود. فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في
تقديم الفرق .

ولذلك نؤقت ونجمع الشترستاني قواعد أساسية تعين في تحديد الفرق
الاسلامية ، وتشكل هذه القواعد الاربعة أسسا عامة يدور حولها خلاف
الفرق الاسلامية . أو اتفاقها ، وهو في الواقع أول من ابتلع أن يصنف
الفرق الاسلامية ويحدد هويتها وأهدافها وأراءها وغاياتها .

القاعدة الأولى :

هي الصفات والتوحيد فيها ، وهي تتضمن مسائل الصفات الارزلية
وما يجوز عليه ، وما يستحيل وفيها الخلاف بين الاشعرية والكرامية
والمعتزلة .
اثباتا عند جماعة ونفيا عند أخرى . وصفات الفعل وما يجب لله تعالى ،

القاعدة الثانية :

القدر والعدل فيه ، وهي تشمل على مسائل القضاء والقدر والجبر
والكسب ، وإرادة الخير والشر ، والمقدور والمعلوم اثباتا عند جماعة ونفيا
عند جماعة ، وفيها الخلاف بين القدرية ، والنجارية والجبرية والاشعرية
والكرامية .

القاعدة الثالثة :

للوعد والوعيد والاسماء والاحكام وهي تشمل على مسائل الايمان
والتوبة والوعيد والارجاء والتفكير والتعميل . اثباتا على وجه عند جماعة

ونفيا عند أخرجه ، وفيها الخف بين المرجئية والوعيمية والمعتزلة والاشعرية
والكرامية *

القاعدة الرابعة :

السمع والعقل والرسالة والامامة ، وهي تتضمن مسائل التحسين
والتنقيح والصلاح والاصلاح ، واللفظ والجمعة في النبوة وشرائط
الامامة نصا عند جماعة ونفيا عند جماعة ، وكيفية انتقالها على مذهب من
قال بالنص ، وكيفية اثباتها على مذهب الاجماع ، والخلاف بين الشيعة
والخوارج والمعتزلة والكرامية والاشعرية *

ويضيف الشهرستاني : فاذا وجدنا أفراد واحد من الائمة يمالح من
هذه القواعد ، عددنا مقالته مذهباً وجماعته فرقة ، وأن وجدنا واحداً أفرد
بمسألة فلا نجعل مقالته مذهباً وجماعته فرقة بل نجعله مندرجا تحت واحد
ممن وافق سواها ، ورددنا باقى مقالاته الى الفروع التي لا تعد مذهباً مفردا
فلا تذهب المقالات الى غير النهاية ، فاذا تعينت المسائل التي هي قواعد
الخلافة ، تبينت أقسام الفرق الاسلامية *

وما يعيننا في هذه الدراسة هي القاعدة الرابعة ، وبصفة خلاصة
مسألة الامامة وشرائطها أو أجماعا وكيفية انتقالها عند أصحاب كل رأى من
هذه الآراء *

ويتركب بعضها مع بعض ثم يتشعب عن كل فرقة أصناف تحصل الى
ثلاث وسبعين فرقة *

وبهذه القواعد حسم الخلاف حول تحديد الفرقة ، وذلك الخلاف الذي
جعل تحديد أعداد الفرق الاسلامية موضع جدل بين علماء المسلمين فمنهم

يؤمن بتمتيز الفرق المأثمة مثل الاشعري ، أو خمسة كابن حزم الذي يعددهم كالآتالي .

- ١ — أهل السنة .
- ٢ — الشيعة .
- ٣ — الخوارج .
- ٤ — المعتزلة .
- ٥ — المرجئة .

كذلك يرى الملطي وهو من أقدم مؤرخي الفرق أن يضعها في أربعة فقط هي :

- ١ — القدرية .
- ٢ — المرجئة .
- ٣ — الشيعة .
- ٤ — الخوارج .

ويضيف القاضي عبد الجبار واحد الى هذه الفرق فيجعلها خمسة وهى :

- ١ — المعتزلة .
- ٢ — الخوارج .
- ٣ — الشيعة .
- ٤ — الفوابت وهم أهل الحديث .
- ٥ — المرجئة .

ويعددها الخوارزمي بسبعة هي :

- ١ - المغترلة .
- ٢ - الخوارج .
- ٣ - أصحاب الحديث .
- ٤ - المجبرة .
- ٦ - المرجئة .
- ٧ - الشيعة وتنقسم الشيعة عنده الى :
  - (أ) الزيدية .
  - (ب) الكيسانية .
  - (ج) العباسية .
  - (د) الغالية .
  - (هـ) الامامية .

ويعتبر الشهرستاني من أدق علماء المسلمين في تحديد سمات الفرق الإسلامية وهو يعددها كما يلي :

- ١ - القدرية .
- ٢ - الصفاتية .
- ٤ - الشيعة .

ويوضح الشهرستاني مذهبه في تناوله للفرق الإسلامية يقول :
وشرطى على نفسى أو أورد هذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير
تعصب لهم ، ولا كسر عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه
من باطله وان كان لا يخفى على الافهام الذكية . في مارج الدلائل العقلية
بلحاظ الحق ونعمات الباطل .

وقد أعتبر العدل أساس الدولة وعلى الحاكم أن يراعيه وألا ينصف مسلما على غيره دون وجه حق ، وهذا ما أتبعه الرسول والخلفاء : فالاسلام قائم على واحدية القيم فى التعامل ولا يعرف ثنائية نظام القيم عند التعامل فى جميع المذاهب والحضارات الأخرى .

والعدل مرتبط بالعدالة من الناحية القانونية - أى المساواة أمام القانون - كما يرتبط أيضا بالعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى . وقد أقر الاسلام حق الملكية الخاصة ونظم الامور المتعلقة بها . ومن الاركان الاساسية التى لا يقوم اسلام المسلم الا بها الزكاة وقد ذكرت الزكاة مقترنة بالصلاة نحو ٢٥ مرة فى القرآن الكريم تأكيدا على أهميتها وأنها من الاركان الاساسية وتحقق التكافل الاجتماعى . والاسلام لم يدع للفقر الارادى ، أو الزهد ولكنه نظم ما للفقراء والمساكين على الأغنياء من حقوق : فمصاريف الزكاة الثمانية واضحة ومحددة . فلا يمسى للغنى مع التقوى .

٤ - مبدأ الشورى :

وتعتبر من أهم المبادئ التى تقوم عليها الديمقراطية عامة وهى حكم الشعب . فان الاسلام فى الواقع ركز على أهمية ارتباط الفرد بالمجتمع وأهمية الجماعة . وقد جعل الاسلام الشورى أساسا من أسس الدولة ونص على مبدأ الشورى فى القرآن بما لا يقبل التأويل فهناك سورة الشورى وقد جاء فيها : « وأمرهم شورى بينهم » ، هذا الأساس نجد له لا يقتصر على تعامل الأفراد فى علاقاتهم مع بعضهم البعض إنما يتعداه الى العلاقات العامة . ويسرى مبدأ الشورى على كافة أوجه الحياة

وكافة الامور ذات الطابع العام في الدولة • والشورى جزء لا يتجزأ من أسلوب الحكم • وفي قول الرسول لابي بكر وعمر وكانا من أقرب مستشاريه « لو أجمعتما في مشورة ما خالفتكما » • وهناك للعديد من الامثلة في القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح تأكيداً للشورى كأساس لممارسة السلطة في كافة جوانبها الا أن هناك تأكيداً على ضرورة اتخاذ القرار النهائي من جانب المسئول : « وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله » • (آل عمران : ١٥٩) -

وتدرجاً من مبدأ الشورى بصفة عامة فان البيعة كانت معروفة في عصر الرسول ، وهناك آية تنص صراحة على مبايعة الرسول : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » • ثم عرف الانتخاب بعد ذلك للخليفة • من ناحية أخرى فان البعض تدرج من الشورى الى أنها تتطلب إيجاد مجلس للشورى لتنظيم أمر الشورى على أسس تنظيمية • ومجلس الشورى هذا يأتي عن طريق الانتخاب من الامة • وتوضيحاً لاهمية الشورى فان الرسول ﷺ كان يؤكد عليها مكرراً : « أتبعوا السواد الاعظم » • « وعليكم بالجماعة والعامه » •

والشورى من المفاهيم الاساسية الهامة التي تمثل جوهر مضمون الديمقراطية ، بمعنى المشاركة الشعبية ، والرقابة الشعبية ، أو الاشراف الشعبي على أعمال الحكومة • وهناك ركيزة اساسية مشتقة من الشورى وهي أن دولة الاسلام تقوم على الرضاء الشعبي ، ويترتب عليه مبدأ الطاعة •

٥ - مبدأ الطاعة :

وهو مبدأ أساسى فى الحكم وقد ورد صراحة فى القرآن الكريم :

« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » • (النساء : ٢٥٩)

فطاعة الله واجبة وكذلك طاعة الرسول وطاعة أولى الأمر ، ولكن طاعة أولى الأمر رهينة بأمرين :

أولهما بأن يكونوا من جماعة المسلمين (منكم) • وثانيهما : أنها رهينة بطاعة أولى الأمر لله ورسوله • فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق • أى أن طاعة أولى الأمر مرتبطة بطاعتهم لتعاليم الله ورسوله • وهى ليست تدهورا من البشر إنما نظرة واقعية لواجب الطاعة وعدم الخروج أساسا • وتأكيدا لذلك قول الرسول « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية » ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة • • وهناك من يناقش بعض الإهور المتعلقة بالطاعة ما لحق الثورة وهل يمكن الخروج على الحاكم إذا استبد • فى الواقع هناك مفهوم الرضاء الشعبى ، أى أن الحكومة نابعة من الشعب والاختيار الحر للشعب واتفاق أغلب أفراد الشعب أمر ضرورى حسب ما قال الرسول : « ان الله لا يجمع أمتى على ضلالة » • وكذلك قول الرسول : « من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى » • ولكن الأمير يجب أن يتقيد بتعاليم الله وإذا أمر بمعصية يجب الثورة عليه • وبالتالي فالاسلام لا يعترف بحق الثورة طالما الحاكم جاء من طريق الرضاء الشعبى ويعمل فى إطار ما أمر الله ، وإذا خرج عليه أحد يقتل لانه يعتبر بمثابة خروج عن

الجماعة وفسخ العقد • ويرتبط بمفهوم الطاعة أن رأى الاغلبية يلزم الاقلية حتى وان كانت مخالفة له في آرائها ومصالحها • وعليه فان طاعة الحكومة الإسلامية التي يتولى أمرها من جماعة المسلمين من جاءوا بطريقة شرعية ومنفذين تعاليم الله تعتبروا جبا دينيا • ولكن الالتزام بالطاعة ينتهى بانتهاء طاعة الحكام لله ورسوله •

الفكر السياسى عند أهل السنة

كان للنزاع الذى نشأ بين طبقات الامة الاسلامية حول قضية السياسية والحكم اثره فى ابراز دور رجال الفقه وعلماء الكلام فى تقنين النظرية السياسية الاسلامية ووضع أسسها وتحديد معالمها • وتناول المفكرون المسلمون قضية الخلافة بالدراسة وحاول الفقهاء أن يطوعوا هذه الدراسة ليدخلوها فى إطار الشريعة الاسلامية •

والنظرية السياسية عند أهل السنة هى نظرية الحكم وما أرتضته الامة منهاجا وشريعة لحكمها بما يحدد العلاقة بين المسلمين و حكامهم وما يضمن لهم حقوقهم ورفاهيتهم • أى أن النظرية التى ناقشها هنا هى النظرية التى أرتضاها الجماعة •

يقول الحق تبارك وتعالى : (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) (الاعراف : ١٨١) • ويخبرنا رسول الله ﷺ : ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة والناجية منها واحدة ، الباقون هلكى ، قيل : ومن الناجية ؟ قال : أهل السنة والجماعة ، قيل وما السنة والجماعة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابى • وقال ﷺ : لا تجتمع أمتى على ضلالة •

ويقول الشهرستاني : ولما كان الانسان محتاجا الى اجتماع من آخر من بنى جنسة فى إقامة معاشه ، والاستعداد لمعاده ، وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو أهله ، ويحصل بالتعاون ما ليس له فصورة الاجتماع على هذه الهيئة هى الملة والطريق الخاص الذى اتى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة

والاتفاق على تلك السعة هي الجماعة ، قال تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة
وهناجاً) •

والملة الكبرى هي ملة ابراهيم عليه السلام ، وهي الحنيفية ، والشريعة
ابتداء من نوح عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالى : (شرع لكم من الدين
ما وصى به نوحا) • والتحدود والاحكام ابتداء من آدم وضمت الشرائع
والملك المفاهيم والمسئلة بأكملها واتبعها بمحمد ﷺ ، يقول الله تعالى : (اليوم
أكملت لكم دينكم وأنتم علىكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً) •

والامة الاسلامية هي الجماعة ، وهي التي أتخذت شكلها المتكامل بعد
الهجرة النبوية الى المدينة وأصدر الرسول ﷺ صحيفته التي نظمت
التعامل بين العناصر البشرية المكونة للبنيان الاجتماعي لامة المدينة —
نواة الامة الاسلامية — من المسلمين وأهل الذمة الذين لهم حق الحماية
والحرية الدينية والاقتصادية ، ولما كانت أمة الاسلام أو الجماعة لها من
الخصائص والصفات والوحدة نزلت الايات من القرآن الكريم تحدد علاقة
المسلمين بالمسلمين ثم باليهود ثم تنتهي العلاقة لتخلص الامة الاسلامية
وتخلص المدينة من شرهم ومؤمراتهم ، وتقوى الدولة الاسلامية على
ممارسة واجباتها • وأمة الاسلام أو الجماعة تحكمها قوانين عامة تنظم
حياتها ، وتحكم علاقات أفرادها وتمتد لتشمل علاقات الامة والجماعة
بغيرها من الكيانات السياسية •

والقوانين التي تحكم الامة هي بطبيعة الحال القوانين القرآنية ،
وهي تضبط شؤون الامة أو الجماعة فيما يتعلق بعلاقتها بخالقها أو فيما
يتعلق بحياتها الدنيوية بما يضمن صالح هذه الامة وخيرها وسعادتها •

والقرآن الكريم يعتبر المصدر الاساسى للتشريع تضاف اليه السنة النبوية والحديث والاجماع والقياس ، وهى روافد تضاف الى المنبع ، ترتبط بظروف معينة ومراحل مختلفة فى حياة الجماعة ، لكنها جميعا تعد من أصول التشريع الاسلامى واليها يلجأ الدارسون والباحثون سعيا وراء اجابات على كل تساؤلاتهم فيما يعلن لهم من قضايا خاصة بالحكم والسياسة والنظم الاقتصادية والاجتماعية أو العسكرية الى غير ذلك من قضايا .

نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة

وضع المفكرون أسس النظرية السياسية الإسلامية التي طبقت من خلال النظام السياسي الإسلامي أى الخلافة « كما أرسوا دعائم هذا النظام بعد وفاة الرسول ﷺ في المدينة .

وبالرغم من وقوع الخلاف في بداية الامر بين المهاجرين والانصار حول قضية الخلافة ، فقد أستطاع عدول الامة ، أهل العقد والحل أنهاء ذلك الخلاف وحسمه .

ويقول الشهرستاني : وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة ، وقد سهل الله ذلك في الصدر الاول ، فاختلف المهاجرون والانصار فيها ، فقالت الانصار : هنا أمير ومنكم أمير ، واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادہ الانصارى فاستدركه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما بأن حضرا سقيفة بنى ساعدة وقال عمر : كنت أزور في نفسى كلاما في الطريق فلما وصلنا الى السقيفة أردت ان اتكلم ، فقال أبو بكر مه يا عمر « فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر ما كنت أقدره في نفسى كأنه يخبر عن غيب ، فقبل أن يشتعل الانصار بالكلام مددت يدي اليه فبايعته ، وبايعه الناس ، وكنت الفتنة . وكانت بيعة السقيفة .

وتعتبر بيعة السقيفة بمثابة بيعة أولية ، أو بيعة صغرى أعقبها البيعة الكبرى وهى بيعة الامة أو الجماعة وموافقتها على خلافة الصديق أبى بكر والتي بها صحت خلافته وأمامته للمسلمين .

وتقوم نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة على أسس من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

وتتمثل هذه الاسس في :

١- الشورى :

٢- البيعة :

أما عن الشورى فقد أشارت آيات القرآن الكريم الى الشورى والمشورة والتشاور في الامر . وأرسى رسول الله ﷺ دعائم الشورى وفارسها في حكم المسلمين تطبيقاً لاحكام القرآن الكريم .

كذلك كانت البيعة من الاصول المعروفة عند المسلمين في عصر النبوة ، فقد تباع أهل المدينة رسول الله ﷺ ببيعة النعقة الاولى ، وبيعة العقبة الثانية ، وبايعته النساء ، كما بايعه المسلمون ببيعة الرضوان .

وبعد انتقال الرسول ﷺ الى الرفيق الاعلى كاد الخلاف يقضى على وحدة الامة ، بل أن المصادر الاسلامية تذكر مدى خطورة الشقاق الذى ظهر بين المهاجرين والانصار حول الخلافة والذى حسمه الفاروق بمبايعته للصديق رضى الله عنهما .

أصبحت البيعة أذن أصلاً من الاصول التى وضعها المسلمون لصحة الخلافة والمقصود بالبيعة هنا البيعة العامة أو البيعة الكبرى ، وهى تمثل اجماع الامة وموافقة الجماعة على اختيار الامام ، وهى أيضاً بمثابة إعلان لصحة قيامه على منصب الامة .

ذلك هو الاطار العام لنظرية الخلافة عند المسلمين في صدر الاسلام وهو وإن ظهر بسيطاً ، إلا أنه في واقع الامر يحمل أسامين هامين من أسس النظرية السياسية هما الشورى والبيعة حققت الامة من خلالها

كيانها ومارست سلطاتها ، واستمدت الدولة منهما سيادتها ، ونعمت الجماعة بالمعالة والحرية والرفاهية .

والامام أو الخليفة في نظرية أهل السنة والجماعة بشر يخطئ ويصيب مكلف بعد اختياره للقيام على واجبات منصبه بشقيها الدينى والدينوى من حماية للمدين ، ورعاية للامة وسهر على مصالحها ، يساعده في ذلك أهل النبورى من عدول الامة ضمانا لعدم استبداده بالسلطة .

وعليه أجبنا أن يدعى الاسمى التى قامت عليها الخلافة ، وأن كائن من حقه أن يعهد الى أحد من بعده كما فعل الجديق رضى الله عنه ، فيجب أن يكون من يعهد اليه من بين أهل الامامة ، من رجال الامة الذين يؤمنون على مصالحها وعلى حماية الدين من تعديل أو تغيير . ومن هنا أبعد مبدأ الوراثية نهائيا ولم يمارس في عهد الخلفاء الراشدين .

ومع التطورات السياسية التى مرت بها الامة الإسلامية ، وانتقال السلطة من على بن أبى طالب الى الامويين ، ثم الى العباسيين وبالإضافة الى الاختلاف العميق الذى أثارته هذه الخطوات السياسية من ظهور للفرق الإسلامية ، وظهور للفلسفة الإسلامية ، وظهور للفكر السياسى الإسلامى ، وتعدد نظريات المفكرين المسلمين على اختلاف مذاهبهم .

الفكر السياسي عند الشيعة

قامت النظرية السياسية عند الشيعة لربط جذورها بأصول تاريخية تعود إلى عصر النبوة ، محاولين بذلك التماس الالتماس الشرعية ليقوموا عليها نظريتهم وفكرهم السياسي .

وكان هدفهم في ذلك التأكيد على أحقية الامام على رضى الله عنه في الخلافة بل وتفضيلة على صحابة رسول الله ﷺ تولوا خلافة المسلمين بالاضافة الى اكتساب أفكارهم السياسية صفة القداسة باعتبار أنها تعتمد على أصول قرآنية ، وأحاديث نبوية .

يقول ابن خزم : كان عمدة كلامهم في الامامة والمفاضلة بين أصحاب النبي ﷺ . ويعود اهتمام الشيعة بمسألة الامامة الى اثبات أحقيتهم فيها لدرجة بلغت حد الغلو الذي أدى بهم الى تناليه الائمة .

وأما في هذا الاتجاه بدأ مفكروا الشيعة في البحث عن إطار عام لنظرية سياسية تؤيده نصوص القرآن الكريم التي حاولوا تفسيرها بما يخدم الهدف الاسمي للفكر السياسي الشيعي وقد نجحوا في أن يجعلوا من آيات الذكر الحكيم نصاً من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ﷺ يحدد فيه الامارة والولاية والامامة لعلي بن أبي طالب في حياة النبي .

وأخذت الشيعة حجة قوية من الآية (أنما وليكم الله والذين آمنوا وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) . وقد ذهب المسلمون في تفسير الآية وسبب نزولها مذاهب شتى الا أن الشيعة يقررون أنها نزلت في علي رضى الله عنه مؤكدة ولايته للمسلمين وأمامته نصاً واضحاً صريحاً .

ويروى ابن كثير سبب نزول هذه الآية يقول : ان عليا رضى الله عنه تصدق وهو راحل لسائل سألته بخاتمته ، ولما سمع ذلك رسول الله ﷺ كبر وقال : ومن يقول الله ورسوله والخين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) .

ولم يقبل أهل السنة تأويل الشيعة كما لم تقبله فرق أخرى ، ومع ذلك قأنهم يتمسكون بتأويلهم كحجة تنص على أمانة علي رضي الله عنه بنص من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ﷺ .

ويرى المعتزلة أن لفظة الولي الواردة في الآية لا تعنى الامارة أو الامامة وانما تنسحب على النصرة في الدين وحتى لو سلمنا بأن هذه الآية تقرّر الامامة والولاية لعلي بن أبي طالب فإنها تقرّها في تلك الحال ومعنى ذلك أنه أمام في حياة الرسول . وذلك مالا يستطيع أن يقول به أحد ، وتخريجات الشيعة في هذا المجال غير مقنعة .

حديث غدير خم :

تقوم محاولات الشيعة في البحث عن أصول دينية وتاريخية لنظريتهم السياسية وذلك لتأصيل فكرهم السياسي اعتمادا على أن جذوره تمتد الى بداية الاسلام وترتبط بعصر النبوة . ومن ثم أتخذوا من حديث غدير خم أساسا ثانيا يضاف الى الآية القرآنية السابقة يؤكد النص على أمانة علي ابن أبي طالب في حياة الرسول ﷺ وعلى لسانه .

وقد روى الشيعة حديث غدير خم في كل كتبهم ، مما أستتبع إضافات على مر العصور ، كما أهتموا اهتماما بالغا به فجمعوا رواياته وتتبّعوا أسنادها حتى ظهر في مجلد ضخّم بعنوان الغدير في الكتاب والسنة والادب في ستة عشر مجلدا .

كذلك روي كتب السنن الصحاح هذا الحديث مع بعض الاختلاف في اللفاظ وهذا مما يزيد من تمسك الشيعة به كحديث صحيح •

ويقول الشيعة أن هذا الحديث يمثل نصا من رسول الله ﷺ بإمامة علي بن أبي طالب امتثالا لأمر من الله سبحانه وتعالى ورد في الآية (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) ويرى الشيعة أن البلاغ هنا ينصب على الاعلان بإمامة علي بن أبي طالب وهو ما تؤيده آية أخرى وفق تأويلهم (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) واستتبع التبليغ من الرسول ﷺ بإمامة علي، أمرا ثانيا يوجب الطاعة للإمام من المؤمنين • ويضع الشيعة مسئولية التبليغ على رسول الله ﷺ فيما يتعلق بإمامة علي بن أبي طالب ، بل أنهم يذهبون الى أبعد من ذلك حين يقولون : أن الآية : فإذا فرغت فانصب والتي ربك فارغب ترتبط بالحديث الذي ينص على إمامة علي ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله بأن يعلن عن وصيته وعن مكانته وفضله بين المسلمين • وأن هذا حدث بعد عودة الرسول من حجة الوداع وأنه جمع الناس عند موضع غدير خم ، وأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال : أأستأوى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى ، قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه •

وقد تساءل بعض المسلمين منهم جابر بن النضر بن الحارث بن كلفة العبدري قال : يا محمد : أمرتنا أن نشهد أن لا إله الا الله وأنك رسول الله وبالصلاة والصوم والزكاة والحج فقبلنا منك ، ثم لم ترض بذلك بل رفعت

ابن عمك ففضلته علينا وقتلت من كنت مولاه فعلي مولاه ، فهذا شيء منك ،
ثم من الله أفقد الله رسول الله ﷺ . والذي لا اله الا هو أن هذا من الله .

وتمسك الشيعة بهذا ، تأكيداً لورود النص من الله سبحانه وتعالى
على لسان نبيه بإمامة علي بن أبي طالب للمسلمين .

ويذكر الشيعة أنهم فهموا الحديث مثلما فهمه بقية الصحابة حتى أن
عمر بن الخطاب قال حين استقبل علياً : طوبى لك يا علي : أصبحت مولى
كل مؤمن وهؤمته .

وقالوا أيضاً أن قول النبي ﷺ أفضلكم علي ، نص في الإمامة ، فإن
الإمامة لا معنى لها أن يكون أقصى القضاء في كل حادثة والحكيم على
المتخلصين في كل واقعة ، وهو معنى الآية الكريمة (أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولى الأمر منكم) وقالوا : فأولوا الأمر من إله القضاء والحكم ،
حتى وفي مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والانصار كان القاضي في
ذلك هو أمير المؤمنين علي دون غيره ، فإن النبي ﷺ كما حكم كل واحد من
الصحابة بأخص وصف له فقال : أفرضكم زيد وأقرؤكم أبي وأعزىكم
بلال والحرابي معاذ ، كذلك حكم لعلي بأخص وصف له ، وهو يقول :
أفضلكم علي ، والقضاء يستدعي كل علم ، وليس كل علم يستدعي
القضاء .

وسئل رسول الله ﷺ عن تفسير الحديث غيرهم الذي يقول : أيها
الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم .
قال : إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، ولنا أولى بهم من أنفسهم فمن

كُنتَ مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادَ مِنْ عَادَاهُ ، وَاحَبَّ مِنْ أَحْبَاهُ وَأَبْغَضَ مِنْ أَبْغَضَاهُ ، وَأَعَزَّ مِنْ أَعَزَّاهُ ، وَأَخَذَ مِنْ خِذْلِهِ ، وَأَدْرَ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ ، إِلَّا أَن يَبْلُغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ .

قال : الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه ، وأنا مولى المؤمنين
وأولى بهم من أنفسهم ، لا أمر لهم معي ، ومن كنت مولاه أولى به من نفسه
ولا أمر له معي فعلى مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه .

وفي رواية أخرى للحديث قال رسول الله ﷺ : من الذى يبإيمنى على
رؤوفه وموضى وولى هذا الامر ؟ فلم يبأيمعه أحد حتى مد أمير المؤمنين
عليه السلام يده إلى شياخه على رؤوفه وولى بذلك حتى أن قريظنا
كانت تعير أبا طالب أنه أمر عليك ابنك ، ومثل ما جرى من كمال الاسلام
والتنظيم الحال حين نزل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ بَلِّغُوا مَا أَنْزَلَ الْإِلَهِ
رَبُّكُمْ وَأَنْ لَمْ تَفْعَلُوا بَلَّغْتُمْ رِسَالَتَهُ ، فلما وصل غدير خم أمر بالدوحات
فقفتم ، ونادوا الصلاة جامعة ، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو على
الرفال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ،
وأعز من نصره وأخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار الأهل ببلغة ،
والأهل ببلغت . الأهل ببلغت .

ويربط الشيعة بين الآية والحديث مؤكدين حجتهم في أن القسطنطين
والكرام واليسنة النبوية الشريفة هما مصدرهم في بيان الإمامة واجبة نصا
وتعينا لعلى بن أبى طالب .

ومما تجدر الإشارة إليه أن حديث غدير خم رغم إهمال الشيعة به ،

ورغم ورود . في كتب الحديث الصحاح فان هناك من العلماء المسلمين من يقطع بعدم صحة هذا الحديث أصلاً . أذ يقول ابن حزم : أن هذا الحديث لا يصح من طريق الثقة .

فكرة الإمامة عند الشيعة :

يرى بعض الشيعة أن الإمامة ليست قضية مصلحة تناط باختيار العامة وبتصييرهم بل هي قضية أصولية ، وهي ركن من أركان الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام أغفاله أو أهمله ولا تفويضه للعامة أو أربابها .

بينما يذهب فريق آخر الى أن الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله وتوحيده ، وإنما يحتاج إليها لإقامة الحدود ، والقضاء بين المحتاكمين وولاية اليتامى وحفظ البيضة ، وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعداء الله ، وحتى يكون للمسلمين جماعة ، ولا يكون الأمر فوضى بين العامة .

ويتضح التضارب والتناقض في تعريف الشيعة للإمامة ، وهل أوجبها العقل كقضية دينية أو أوجبها الشرع كقضية تتعلق بمصالح المسلمين الدنيوية . وهذا يمثل محك الخلاف بين الشيعة والسنة أصلاً ، وبين الشيعة وبعضها البعض . أما أصحاب الرأي الأول فيرون أنه لخطورة منصب الامام فيجب الا يقوم عليه العامة أو يكون لرايهم وزن عند اختياره فتلك قضية لا يجب أن يخوضها العامة . ووضعوا على الأنبياء مسؤولية ختم هذا الأمر وعدم تركه لهم وذلك في حالة وجود الانبياء . فلما أنتهى

نحضر الوحى ، رفعوا مكانة الامام من المرتبة البشرية وأضفوا عليه صفة
الالهية وقنعوا لنظام للحكم ووضعوا له الاسس ما جعلهم ينحرفون كثيرا
عن اصول الاسلام الواردة فى القرآن الكريم .

وأما أهل الرأى الثانى فيوافقون السنة على أن الامامة منصب دنيوى
الغرض منه انتزاع مصالح الامة ورعاية مصالحها واستتباب الامر ورعاية حقوق
الامة ولتامة ختونه بين الناس .

١٢ - الامام :

الامام الحق عند الشيعة هو الذى يجتمع فيه العلم ، فهو مستودع
العلم حتى يسلم الامامة الى أهلها . والعلم هو الذى استشر به على ابن
ابى طالب رضى الله عنه ولقبه محمد بن الحنفية - فى بعض الاراء - الذى
أفضى بدوره يعلم الى ابنه هشام .

والامام فى تصورهم عالم علام للغيوب ، وهم بذلك يصفون عليه
صفوة الربوبية ، والامام عندهم معصوم ، وهم بهذا يرفعونه الى مكانة
النبوة ، واعتقدوا أنه لا يموت ، بل يغيب ثم يرجع فيملأ الارض عدلا كما
مليت جورا ، والرجعت بعد الغيبة حكم من أحكام الشيعة بل يعتقدونها دينا
وربنا من أركان التشيع .

ومن الشيعة من لا يشترط يكون الامام أفضل الامة عامة ، وأقدمهم
عهدا وأسداهم رأيا وحكمة .

تنصيب الامام :

تجتمع للشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبها على وجوب الامامة بالنص

والتعيين . وهذا يعنى أن رسول الله ﷺ نص - من وجهة نظرهم - على
أمامة على بن أبى طالب نصا ظاهرا وتصريحا صادقا .

بل يذهب غلاة الشيعة الى القول بأن الله سبحانه وتعالى أنزل من
السماء كتابا مسجلا نزل به جبريل مع أمناء الملائكة ، فقال جبريل : يا رسول
الله مر من عندك بالخروج من مجلسك الا وصيك ليقبض عليك كتاب الوصية
فأمر رسول الله ﷺ من كان عنده فى بيته بالخروج ماعدا على بن أبى طالب
وفاطمة والحسن والحسين ، فقال جبريل : يا رسول الله : أن الله يقرأ عليك
السلام ويقول لك : هذا كتاب بما كنت عهدت وشرطت عليه وأشهدت عليك
ملائكتي وكفى بى شهيدا ، فارتعدت مفاصل رسول الله ﷺ . فقال هو
السلام ومنه السلام واليه يعود السلام صدق الله ، هات الكتاب ، فدفعه
اليه ، فدفعه من يده الى على وأمره بقراءته . وقال : عهد ربى الى وأمانته
وقد بلغت وأديت فقال أمير المؤمنين ، وأنا أشهد لك بأبى أنت وأمى بالتبليغ
والنصيحة والصدق على ما قلت ، ويشهد لك به سمعى وبصرى ولحمى
ودمى . فقال الغبى ﷺ : أخذت وصيتى وقبلتها منى وضمنت لله تبارك
وتعالى الوفاء بها ؟ فقال : نعم على ضمانها وعلى الله عز وجل عونى ،
فأشهد رسول الله ﷺ جبريل وميكائيل والملائكة المقربين على أمير المؤمنين
على بن أبى طالب ، ثم دعا رسول الله فاطمة والحسن والحسين فاعلمهم
الامر مثلما أعلمه أمير المؤمنين وشرح لهم ما شرحه له . فقالوا مثل قوله .
وختمت الوصية بخواتم من ذهب لم تصبه النار ، ودفعت الى أمر المؤمنين .
وعلى هذا فالوصية والنص والتعيين عند الشيعة بدأت شقوية فى

ليلة الاسراء والمفراج ، ثم نزلت في القرآن الكريم ، ثم تأكد ذلك في كتاب مقتوم بخواتم من ذهبلم تصبه النار •

وقد وضعت حركة الشيعة هذه الاسس موضع القداسة ثم أضافت عليها اصطلاحات معقدة ارتبطت بالتطبيق وانتقال الامامة •

١ - الوصية :

تقول بعض الفرق الشيعية بضرورة أن يوصي الامام لمن بعده وربما تخرج الامامة من فريق الى فريق عن طريق المتناسخ • وقد سأل الامام أبو الحسن الرضا : اذا مات الامام بم يعرف الذي بعده ، قال : للامام علامات منها : أن يكون أكبر ولد أبيه ، ويكون فيه الفضل والوصية ، ويقوم الركب فيقول : الى من أوصى فلان فيقال : الى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بنى اسرائيل تكون الامامة مع السلاح حيثما كان •

٢ - السوق :

واصطلاح السوق يعني تسلسل الامامة وسوقها من امام الى آخر دون توقف مثال ذلك سوق الامامة من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم الى الحسن فالحسين فعلى بن الحسين بن زين العابدين فإبانه زين العابدين وهكذا •

٣ - التوقف :

ومن الشيعة من يقول بتوقف الامامة عند امام معين ، يغيب ولا يموت انتظارا لرجعة الى الارض •

٥ - بحث الرجعية :

وهي فتى عودة الامام الغائب المنتظر ليملا الارض عدلا كما ملئت جورا .

٥ - الستر والحجة :

وهناك من الائمة المستورين ، وهناك الظاهرون فاذا كان الامام ظاهرا وجب أن يكون له حجة مستورا ، واذا كان الامام مستورا وجب أن يكون ظاهرا ، والحجة بطبيعة الحال هو الامام التالي .

٦ - معرفة الامام :

إن معرفة الامام واجبة عند بعض فرق الشيعة ، ذلك أن من يموت ولم يعرف امامه في زمانه مات ميتة جاهلية .

٧ - التقية :

من الشيعة من جوز التقية قولا دون الفعل ومنهم من رفضها والتقية هو أن يظهر المرء ما لا يبطن .

جواز امامة المفضول :

جوز الشيعة امامة المفضول مع وجود الافضل ، وكان هذا لتأخير امامة علي بن ابي طالب وهو افضل الناس بعد رسول الله ﷺ ، ولكن هذا المبدأ يرتبط برضاء الاخير ، فقد سلم على رضى الله عنه الامر واضيا وتأخر في تولي الامامة حتى جاء ترتيبه الرابع بين خلفاء رسول الله ﷺ .

مفهوم السلطة المقدسة عند الشيعة :

السلطة عند الشيعة لها صفة القداسة فهي مستمدة من الله ذلك أن

الامامة من أركان الدين ، وأنها تتفق والنبوة في الطبيعة والمهام ، فالامام قائم مقام النبي والنبي مبلغ والامام قائم وحافظ وحجة ومصدر .

وهن الشيعة من يعتبر الامامة نيابة لله في الارض ، ومن ثم تبرز نظرية الحق الالهي في السلطة ، وهي تختلف عند الشيعة عما هو متعارف عليه في أوروبا حول هذه النظرية (الحق الالهي) فهي عند المسيحيين في أوروبا رمز الاضطهاد والظلم والفساد والتنازع شخصية الامة ، بينما هي عند الشيعة تعني شيئاً آخر ويقودنا هذا الى الحديث عن الظروف التي أدت الى نشأة هذه النظرية كتعبير شيعي عن مفهوم السلطة .

أن رفض قيام الدولة الاموية أصلاً ، ورفض التعامل مع الوضع الجديد الذي قام في أعقاب حربه دامية راح ضحيتها الامام علي رضي الله عنه بكل ما رآه فيه الشيعة من رمز وامتداد واتصال بالنبوة ، بل رمز واتصال للسلطة الالهية التي تمثلت في الوصية المكتوبة التي نزلت على رسول الله ﷺ - في رأيهم - جعله من نظرية الحق الالهي مذنباً وخلاصاً عند الشيعة للقضاء على النظام القائم والثورة عليه والتخلص منه بالقوة . ولقد ظهرت هذه النظرية عند الشيعة تعبيراً عن رفضهم وتمردهم على النظام المنمقل في سلطة البشر الظالمة التي مارسها الامويون والولاء والاحكام من بعدهم ، وكانت غايتهم استبدال هذه السلطة البشرية الظالمة لا بسلطة بشرية أخرى صوفه تكون أيضاً ظالمة ، وإنما بسلطة معصومة منزهة عن الظلم هي سلطة الله ممثلة في امام معصوم اختاره عليه صفات الانبياء فعضمه عن الهوى والزلل ، وعليه أن يملأ الارض عدلاً بعد أن ملئت جوراً .

وقد أدى ظهور هذه الفكرة عن مفهوم السلطة عند الشيعة وأن تسربت إلى الفكر السياسي الإسلامى كله ، وأن ظهر نوع من الخلط بين ما رآه الشيعة من أن السلطة إنما تستمد من الله ، وبين ما نادى به بعض الاموية والعباسيين من أن الخليفة سلطان الله على الأرض . وهذا يغاير النظرية الإسلامية من أن الامة هي مصدر السلطة باعتبار أن البيعة العامة هي التي تصح بها خلافة الامام .

وتبدو في هذه النظرية المؤثرات اليهودية والمسيحية فقد تأثر الشيعة بمفاهيم مختلفة انعكست على فكرهم السياسى . وقد ربطوا من قبل بين الامامة والفكر السياسى اليهودى ، وعندما قالوا بالجمع بين سلطة الدين والوحي والسياسة والحكم شخص واحد .

والامام عندهم معين من الله ، يختلف عن الناس جميعا فقد أصبح الله عليه العلم الواسع وفضله على سائر الخلق ، وهو بذلك معين لحفظ الشريعة .

فتعيين الامام أذن من الله ، وليس من الامة ، وسلطانه سياسى بالتالى مترتب على سلطانه الدينى ، ويظل الامام اماما حتى لو يتمكن من الوصول الى السلطة السياسية . فالحجة هنا الامام نفسه وليست الامامة ذلك أن الامام حجة الله على عباده ويروى عن جعفر الصادق أنه قال : ان الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بامام حتى يعرف وأنه لا بد من امام حتى لو كان الفلاس رجلين . لكان أحدهما الامام : وأن آخر من يموت هو الامام لكن يحتاج أحد على الله عز وجل أنه تركه بخير حجة الله عليه .

نحن إذن امام نظرية متكاملة في الحق الايمى : امام اختاره الله ،

وقوله حكم الله وقانونه ، وهو وحده المفسر للقرآن لانه القيم عليه والمقدم عليه كذلك ، وسلطانه أدام من سلطان النبوة وأعم من سلطان النبي هذا عن الدين أما الدنيا فان له الارض وما فيها من ثروة وأنهار وبحار) •

أخوان الصفا وخلاف الوفا (الباطنية) :

تفرعت فرقة أخوان الصفا عن الإسماعيلية ، ومن ثم غدت أخوان الصفا جماعة ثورية متمردة على السلطة السياسية في الدولة العباسية رافضة للنظام العباسي بأكمله ، مبشرة وداعية لقيام مملكة عادلة يرغفون على ربوعها الأمن وتحقيق السعادة لاهلها ، وكانوا يبشرون أيضا بقرب ظهور دولتهم تلك وزوال دولة الشر ، ويعنون بذلك دولة بنى العباس الذين استكبروا وأذلوا جماعة المسلمين كما ظلموا أهل البيت وقيدوا حركتهم ومنعواهم من أن ينطقوا بالحكمة •

وقد زعم أخوان الصفا أنهم جماعة تكونت بالالفة بين أفرادها تجمعهم الطهارة والنصيحة ، ووضعوا لانفسهم نهجا قالوا فيه أن الشرية في عصرهم دنست بالضلالات واختلطت بالجهالات ومن ثم يجب تطهيرها واعتادتها إلى ما كانت عليه من عصر السلف الاول واعتقدوا أن هذا يأتي مزيج للشرعية بالفلسفة اليونانية بغية حصول الكمال •

« وكان هدفهم الأسمى هو الوصول إلى السلطة السياسية ، ولم يجد أفراد هذه الجماعة حرجا في استعمال كل الوسائل الممكنة للوصول إلى غايتهم ، وقد استحدثوا الفلسفة تقية لاختفاء اهدافهم الحقيقية •

ولاخوان الصفا رأيهم في الخلافة ، فهم يرون أن الخلافة عن أبيليس خلافة الغضب وعلى ذلك فهم لن تقوم على أساس أنه سيظهر في آخر الزمان سيد أخوان الصفا المحيظ بعظم من تقدمه من الرؤساء الستة آدم

ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، وبظهوره يكون ظهور السعادات كلها هذا هو المهدي المنتظر •

ويؤمنون بالولاية التي أختص الله بها آل البيت ، فلهم علوم يتميزون بها • ويرون أن الخلافة هي الخلافة الالهية التي تتشابه تماما مع الخلافة عند الامامية الاثنى عشرية الذين أختصهم الله بالولاية والرئاسة من دون الناس • وهم على ذلك يؤيدون أئمة آل البيت وخاصة على بن أبى طالب ، وعلى الرعاية السمع والطاعة للأئمة المهدية ذلك السمع وتلك الطاعة التي تعد قوام الدين •

وقد أستطاع أخوان الصفا أن يقدموا تحليلا فلسفيا لحلقة الاتصال بين النبوة والخلافة ، كما قدموا تبريرا منطقيا لضرورة اجتماع الامامة والملك أو الدين الدنيا أ النبوة والامامة أو السياسة الدين • رأوا تقسيم السياسات الحكيمة الى ما يلي :

١ — السياسة النبوية وهي التي يقوم بها الانبياء •

٢ السياسة الملوكية وهي تهدف الى حفظ الملة وأحياء الشريعة وأقامة

الحدود ، والاهم بالمعروف والنهي عن المنكر •

والنوع الثانى يختص به خلفاء الانبياء من الائمة المهديين وقد صاغ أخوان الصفا نظريتهم السياسية في قالب فلسفى معتمدين على الابحاث الفلكية ، ويتفق أخوان الصفا مع الشيعة في الاهداف الا أنهم يختلفون معهم في الغايات والوسائل وأدخلوا الفلسفة بشكل عميق في تفكيرهم السياسى مما أبعدهم عن التشيع ووسائله ، ومن ثم كانت صلتهم بالفلاسفة أقوى من صلتهم بالشيعة باعتبار ان السياسة من أبحاث الفلسفة •

وعلى هذا يمكن القول أن أخوان الصفا كانوا همزة الوصل بين الشيعة والفلاسفة •

الباب الثالث

- أولا : آراء علماء المسلمين في السياسة .
- ثانيا : طبقات علماء الاسلام ونظرياتهم السياسية .
  - ١ – الفارابي •
  - ٢ – ابن سينا •
  - ٣ – الغزالي •
  - ٤ – ابن حزم •
  - ٢ – الماوردي •
  - ٦ – ابن تيمية •
  - ٧ – ابن خلدون •
  - ٨ – محمد عبده •

الفكر السياسي والحكومة الباطنية عند الصوفية:

قد يتبادر الى الذهن أن أهل التصوف أبعد الناس عن الاهتمام بالسياسة والحكم ، لكن التاريخ عبر عصوره يسجل مواقف الصوفية ونصائحهم للحكام ومشاركتهم لهم في الرأي والمشورة . ولا عجب فقواعد السلوك وتوجيهات الطريق الصوفى وقواعد الاخلاق عند أهل الحقيقة يحثهم على المزيد أن يطيعوا الولي الامر في الحكومة الظاهرة ما لم يخالف المصلحة أو سلب حقوق مقابل ذلك لجأت الصوفية أمام طغيان الحكومات الظاهرة الى حكومة باطنة تستهدى بهدى القرآن والسنة وسير المجاهدين الروحانية عند إقطاب التصوف ورجالاته .

ولننظر الى عبارة الصوفى الكبير أحمد الرفاعي (١١٠٠هـ) حيث نزل في مجال النصيح « لا تتواضع للاغنياء ولا بناء الدنيا ، وتنهض لهم ، ولا تقرب أبوابهم ، وان دعوك فان أبناء الدنيا ان أكرمهم أهلك . وبالن أجبتهم أبغضوك ، وفي كل الاحوال يعذبوك . فاعز نفسك من صحبتهم وخدمتهم ، فاذا خدعت الفتى زنته تكبرا وتجبرا . . . ولا تخالط أهل الكبر ، ولا تكرم السلطان الجائر ودعاة الباطل وأهله » .

كما نجده ينصح الخليفة المستنجد بقوله :

« ان أختي نفذت أجلكم الله تعالى في نفسك » نفذت اجلكم كتيب في ملك ، وأن عظمت أمراؤه عظم الناس أعمالك ، وولاة الامور من قبلك ، ثم وزن يا أمير المؤمنين كل ما يصل الى خويصة نفسك في هذه الدنيا من طعام تأكله ، وشراب تشربه ، ورداء ترتديه ، وأجعل الجرحى على الدنيا بقدر ذلك . »

فان رداءك ما محترق وطعامك ما أشجعك ، مالك منه شيئاً ، وعليك بالعقل والدين وأياك وأرباب القسوة والغدر والضلالة فهم أعدائك ، واذا أحببت فحكم الانصاف في عملك ، واذا كرهت فاذكر الله .. والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة موسى القاس في باب عفوك » .

ومعنى ذلك أن للصوفية فكر في السياسة والحكم وللنظر الى رسالة الغزالي الى ملك المغرب (ناشئين) حيث يقول « أما أن تحمل سيفك في سبيل الله ، ونجدة أنفوانك في الانتلـس ولما أن تعتزل أمارـة المسلمين حتى ينهضوا يحقهم سواك »

ويشهد التاريخ أيضاً دور الصوفي الكبير السيد أحمد البدوي أبان حرب الصليبيين أو دوره في حشد المقاتلين ومواجهة الأعداء حتى تحقق النصر المبين وفي عهده كان الاجتماع والمريدون يرددون : الله .. الله .. يا بهوى جناب الاسرى ..

ودولة الباطن أو حلول الباطن عند الصوفية كما يذكرها صاحب روض الرياضين عن الحسن البصري عن رسول الله ﷺ : أكثروا من معرفة الفقراء ، واتخذوا عندهم الأيادي ، فان لهم دولة قالوا : وما دولتهم يا رسول الله قال اذا كان يوم القيامة قيل لهم أنظروا من أطعمكم كسرة أو كسلكم وجبا ، فوسلكم شربة في الدنيا ، فخذوا بيده ثم أفيضوا به الى الجنة .

ويذكر المستشرق نيكلسون في كتابه عن التصوف الاسلامي أن اللوائح عند المسلمين حكيمـة جليلة ، تنصرف في العالم وتحفظ عليه نظام ،

وعلى رأسه القطب للثبوت وتحته النقباء والأوتاد ، والأبرار والبذلاء .
 ويزداد عدد كل صنف بحسب درجتهم أو بحسب درجة بعدهم عن القطب
 أو قربهم منه .

ومعنى ذلك أن الحكومة الصوفية في دولة الباطن لها بناء هيراركي
 هرمي يتصدر أعلاه القطب الثبوت ويعاونه المصوفين بحسب تعاطفهم .

ويذكر ابن القيم الجوزية في مبحث الروح « أن أهل الباطن غير أهل
 الدنيا ، فأكثر آدابهم في رياضة النفس وتدريب الجوارح وترك الشهوات
 والوفاء بالعهود وحسن الأدب في مواقف الطلب » .

كما يرى الامام الشعراني أمام التصوف الفلسفي في القرن العاشر
 للهجرة في الطبقات الكبرى أن اختلاف مشايخ الطرق كاختلاف الائمة
 الاربعة في علوم الظاهر ولكن الهدف واحد والطريق الى الله مشترك
 والرسالة المحمدية واحدة .

ولينظر الى ما أورده صاحب الفلسفة الاشراقية الشهير
 المقتول قوله :

« ان العالم ما خلا عن الحكم وعن شخص قائم بها فهذه الحجب ،
 وهذا ما يدل على أن القطبائية هي صورة النبوة ، فالامام أو الخليفة هو
 القطب أو الانسان الكامل .

ويتفق الحكيم الترمذي في نظريته عن الولاية حول القطب والامناء
 أو الانبياء ويذكر السيوطي أن الحسن أو الاقطاب وقبله أبو بكر وعمر
 وعثمان وعلى بمعنى أن الحسن أول من كانت له الخلافة الباطنية بينما

الإخلاء إلى اثنين كانت لهم الغفلة الظاهرية والباطنية معا • وتأتى مبايعة القطب بأمر الهى على السمع والطاعة •

ويحدد ابن عربى كما أورد ذلك الامام الشعرانى أن هناك خمسة وعشرون قطبا حتى عام ٩٥٠ هـ • وتجسد الطاعة مصداقا لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم » •

والصوفية لا ترى العصمة فى القطب بخلاف الفرقة الباطنية من الاسماعيلية الشيعية التي ترى العصمة •

ويعدد رجال التصوف علامات القطب وخصائصه وشروطه الدينية والدينية وأعضاء حكومة الباطنية من الأئمة والأتاد والنقباء والابدال والرقباء ويذكر عن الامام الجيلانى أنه درس الشريعة على المذهب الحنبلى فى الظاهر ودرس الحقيقة على أبى حامد الغزالى فى الباطن •

وهكذا فالتصوفية بناء سياسى فى الولاية والحكم الباطن كما كان للدويلات الاسلامية خلافة فى الظاهر • ولعل ظاهرة انتشار التصوف الصوفية فى إطار حكومة الباطن هى الطريقة الذى يستهدف خلاص الدنيا والاشرة •

آراء علماء المسلمين في السياسة

كانت تطبيقات الرسول ﷺ للقوانين القرآنية فيما يتعلق بالدولة الإسلامية وإدارتها وتنظيم شئون أفرادها ، وتوطيد علاقاتها بمن جاورها ، وتنظيم أمور الحرب والسلام ، وإنشاء نواة الجيش الاسلامي ، كلها كانت في الواقع من الاصول الاولى للفكر السياسي الاسلامي .

ومن مخرقات تلك الشهيرة الخصبة كانت اجتهدات المسلمين الذين استطاعوا بعد وفاة النبي ﷺ وأنقطاع الوحي أن يقيموا نظام جديد ، فأنشئوا دعائم الخلافة الاسلامية ، التي ارتبطت أصولها ونشأتها وتطورها بالاطار الاسلامي العام ، رغم الظروف الميئسة المعينة التي مرت بها الامة .

فقد تولى خلافة المسلمين أربعة من كبار صحابة رسول الله ﷺ وأنشئت هذه الفترة من حكم المسلمين بمقتل علي بن أبي طالب وأعقب ذلك أنشئ الخلافة التي بنى أمية حيث بدأ الانقسام بين المفكرين المسلمين حول قضية الحكم والسياسة يتخذ اتجاها جديدا .

وشهد القرن الاول الهجري كثيرا من الاحداث التي عاشتها الامة الاسلامية ، والتي أسهمت بلا شك في فهم العقلية الاسلامية للفكر السياسي ، وأسهمت أيضا في تعميق ادراك الفقهاء المسلمين لقضايا الحكم والسياسة . وبدأت الشيعة كأحدى الفرق الاسلامية الكبرى في الكتابة حول موضوع السياسة ومن ثم وضعت اللبنات الاولى لعلم السياسة أو بالاحرى للنظرية السياسية الاسلامية ، ومن هنا كان الشيعة أسبق من أهل السنة والجماعة في هذا المجال .

وفي القرن الثامن الهجري ، بعد المسلمون وخاصة الفقهاء يكتبون في
النظم السياسية فكتب أبو يوسف ٨١٣ : ١٨٢ هـ / ٧٣١ : ٧٩٨ م كتاب
الخراج ، وذلك مثله على طلب الخليفة هارون الرشيد الذي سأله أن يشرح
كتابه لجعله يعمل به في جباية الخراج والمشور والحوالي .

وكان الامام الشافعي من أولئك الفقهاء الذين تعرضوا للفكر السياسي
الإسلامي ، وذلك في حديثه عن الإمامة ، وهو حين ذكر الإمامة بمعنى
الخلافة ذكرها ضمناً في حديثه عن أمانة الصلاة .

ولقد كان العصر الذي ظهر فيه الامام الشافعي عصر امتزاج والتقاء
الخطرات القديمة بالحضارة الإسلامية ، وما لا شك فيه أن المترجمين
قاموا بدور هام في نقل المنطق الأرسطي وخاصة سلم صاحب بيت الحكمة
في عصر المأمون الذي قلم بتلخيص منطق أرسطو ، وتبعه حنين بن أسحق
٨٤٥ : ٩٢٥ هـ / ٨٠٩ : ٨٧٧ م بنقل الأورجلون جمعية من اليونانية إلى
السيورمانية ، ثم إلى العربية وفي بعض الأقوال من اليونانية إلى العربية
مباشرة .

وبخلاف الامام الشافعي الفرق المختلفة وناقش رجالها واقتبس من
علمائها .

ورأته نظر المفكرين المسلمين وفقهاءهم في مفاظاتهم إلى وضع
مقاييس الإبهلال الفقهي وأصول الاستنباط ، وكان الشافعي أحد الرجال
الذين تأثروا بتلك المانحة في الفكر ، وذلك الجو إلى بالاتجاهات الفكرية
المختلفة .

فكتب الشافعي عن الإمامة يقول ، أن رسول الله ﷺ قال : قد جوا

قريشياً ، ولا تقدموها ، وتعلموا منها ولا تعالوها أو تعلموها وأنه ﷺ قال :
من أهاق قريشاً أهانه الله ، وأنه قال : لو لا تبطر قريش لأخبرتكم بالذي لها
عند الله عز وجل .

وذكر الشافعي أيضاً أن رسول الله ﷺ قال : بينما أنا أنزع على بئر
أستقي يعني في القوم ، ورؤيا الأنبياء وحى ، قال رسول الله ﷺ : فجاء
أين لمي قحافة أنزع جنوباً أو ذنوباً وفيهما خبثان ، والله يغفر له ثم جاء
عمر بن الخطاب بفنز عتني استجالت في يده غرياً فغضب الناس بمعطن فلم أب
بغيرها بغيري غريبة .

وزاد مسلم بن خالد : « فأروى الظمأة ، وضرب الناس بمعطن »
ويشرح الشافعي ذلك يقول : قوله وفي نزعه ضعف يعني قصر مدته وعجله
موته ومشغاه بالحرب لاهل الردة من الاقتناع والترديد الذي بلغه عمر في طول
مدته فاستحالت في يده غرباً ، والغرب الدلو العظيم انما تنزعه الدابة أو
الزرنوق ولا ينزعه الرجل بيده لطول مدته وترتيده في الاسلام ، ولم يزل
يعظم أمره وهماصحته للمسلمين كما يمتح الدلو العظيم .

ويضيف الامام الشافعي أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فسالته عن
شيء فأمرها أن ترجع ، فقالت يا رسول الله ان رجعت ولم أجعل كأنها تمنى
الموت ، قال فأتى أبا بكر . وذكر الشافعي عن جعفر بن أبي طالب بسنده
قال : ولينا أبو بكر خير خليفة الله ، أرحمه وأحناء عليه .

والشافعي يسمى الامامة بالامامة العظمى تمييزاً لها عن امامة الصلاة ،
وهو يذكر أن رسول الله ﷺ قد أوصى الناس بقريش ، وهذا يعطى النسب

القرشي الذي سوف تظهر أهميته فيما بعد كشرط من شروط تولي الخلافة عند أصحاب النظرية السياسية الإسلامية كالمزوري حيث يعطى هذا الشرط قيمة هامة ، ويعود به الى أصله التاريخي .

ويؤيده الإمام الشافعي الى أن رسول الله ﷺ قد رشح الصديق رضي الله عنه ليكون اماما للمسلمين وملاذا هيماء أشكل عليهم من قضايا ، كما ارتضاه أيضا لامامة الصلاة ، ومن رضي الله لدينه يستحب أن يرتضيه الناس لدينهم . وكان فيما ذكر الشافعي تلميحا بأن ما فعل أبو بكر رضي الله عنه من كتابة العهد للفاروق كان بناء على رؤية لرسول الله ﷺ وزوجنا الانبياء حق ووحى .

وان لم تشكل آراء الامام الشافعي في الامامة نظرية ، فيجب أن نؤكد الى أنه تناولها وتحدث عنها كمنطلق للفكر السياسي الإسلامي .

ويأتي من بعد الامام الشافعي الفقيه الشافعي أبو عبيد بن سلام صاحب كتاب الاموال وفيه يتحدث ابن سلام عن حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام وفي الفصل الذي خصصه لهذا الموضوع تظهر بوادر التطور في الفكر السياسي الإسلامي تمهيدا لما سوف يظهر هيماء بعد ممثلا في فكر رجال القرنين الرابع والخامس الهجريين .

وتتميز معالجة ابن سلام لموضوع العلاقة بين الحاكم والمحكومين في أنه وضع قاعدة أساسية وهي الدين النصيحة ، فقد قال رسول الله ﷺ : الدين النصيحة ، قيل لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة ولجماعة المسلمين . وقال عليه الصلاة والسلام الذين النصيحة . الدين النصيحة . الدين النصيحة ، كما قال : كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته .

فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهي مسئولة عنهم ، وعبد الرجل راع في مال سيده ، وهو مسئول عنه ، إلا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

وهنا يفتح ابن سلام قاعدة أساسية هي المسئولية الشاملة التي يحملها من يقوم على أمر الأمة ، ثم يظلمها لتشمل كل جوانب حياة المسلمين وتضييق حتى تصل إلى العبد الذي توضع عليه مسئولية رعاية مال سيده .
وقال ابن سلام : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ شَرِيكٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : بَيْسَ الشَّيْءِ الْأَمَارَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ الشَّيْءُ الْأَمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِحُلَاهَا وَحَقَّقَهَا ، وَبَيْسَ الْأَمَارَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا وَحُلَاهَا ، تَكُونُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً .

وعن أبي ذرٍّ أنه قال : نَاجَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنِي ، فَقَالَ : إِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَخَذَ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا .

وخطب أبو بكر الصديق وقد بايعوه قال : أما بعد فإني وليت أمركم وليست خيركم ، ولكنه نزل القرآن وسن النبي السنن ، وعلمنا فعلمنا ، وأعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس الهدى أو قال : التقى ، وأن أعجز العجز الفجوز وأن أقولكم عندي الضعيف حتى أخذ له بحقه ، وأن أضعفكم عندي القوى حتى أخذ الحق منه يا أيها الناس إنما أنا مبتليكم

ولست بمتدع فان أحسنت فاعينوني ، وإن أنا زغت فقوموني « أقول قولي
هذا وأستغفر الله لي ولكم •

وكتب عمر القاروق رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعري : أما بعد
فإن القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم لغد « فأتاكم أن تعلمتم ذلك
تدركت عليكم الأعمال فلم تدروا بليلها تأخرون فأنصبتهم ، وإن الأعمال
مؤداة الى الأمير ما أدى الأمير الى الله عز وجل ، فإذا دفع الأمير رتموا ،
وأن للناس نفرة عن سلطانهم ، فأعوذ بالله أن تدركني أو قال : فإنها
ضغائن محمولة ، ودنيا مؤثرة ، وأهواء متبعة « فأقيموا الحق ولو ساعة
من نهار •

وقال الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه بحق على الإمام أن يحكم
بما أنزل وأن يؤدى الأمانة ، فإن فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له
ويطيعوا ، ويجيبوه إذا دعا •

وقال محمد بن يزيد الواسطى عن العوام بن حوشب حدثنا شيخ من
بني أسد ونحن جأرض الروم عن خطبان قال : إن الخليفة هو الذى يقضى
بكتاب الله ، ويشفق على المريعة شفقة الرجل على أهله •

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله : أن الإمام العادل لم يشك الاخوان عن
الله ، وأن الإمام الجائر لتكثر منه الشكاية الى الله عز وجل •

وعن أبى هرويرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ : لعمل الإمام في رعيته
يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام أو خمسين عام •

وعن خالد بن الوليد : لا تمشى سلاط خطى لتأمير على ثلاثة تمر
ولا ترزا معاهدا لبرة فما فوقها ، ولا تنج أمام المسلمين غائلة •

ويرى الفكر أن كل هذه محاولات لوضع أسس الفكر السياسى الإسلامى وكلها ترمى الى تكوين نظرية سينسبية اسلامية ، وقد شهد القرن الثالث الهجرى مجموعة من المؤلفات الفكرية السياسية التى تعكس عناية المسلمين بعلم السياسة ، كانت كلها نتاجا للظروف السياسية التى مرت بها الامة الاسلامية وتتابع الحول التى حكمت المسلمين منذ عصر النبوة والخلفاء الراشدين ووصولا الى العصر العباسى ، الذى كان حقلا خصبا للفكر ، ومنه ما للاحداث وبوتقة لالتقاء الحضارات والثقافات والتجارب الانسانية ، ولقاء للعقليات أسفر عن ذلك المفتاح الذى تبلور فى النهاية الى الفكر السياسى الاسلامى •

وأنه مما لا شك فيه أن ترجمة التراث القديم الايرانى والهندي ، وترجمة الفكر السياسى الاغريقى ممثلا فى قوانين أفلاطون ومنطق أرسطو أوجد نوعا من ردود الفعل العنيف لدى المسلمين مما أدى الى تصدى رجال الفكر المسلمين للكتابة فى السياسة وأوجدوا من ذلك الوقت علم السياسة ومن ثم بدأت تظهر المؤلفات السياسية التى كان من أهمها كتاب الفخرى فى الأداب السلطانية لابن الطقطقى الذى جعل نصفه لوصف الحاكم المثالى ، والقواعد السياسية للدولة ، وخصص النصف الثانى لعرض موجز لتاريخ المسلمين •

وكانت الامامة أهم مباحث علم السياسة ، عند المسلمين ، بل غدت القضية الاساسية التى دار حولها الفكر السياسى الإسلامى عبر القرون باعتبار أنها نظام الحكم الذى عرفه المسلمون ، ووضعوا له الأسس والقواعد التى ميزته عن غيره من أنظمة الحكم الأخرى عند كافة الشعوب •

ومنذ القرن الثاني الهجرى كتب الشيعة في موضوع الامامة ، ومن ثم يعتبروا أصحاب السبق في هذا المجال وأنهم واضعوا أسس هذا العلم ، ففي عام ١٤٥ هـ / ٧٦٢م ظهر كتاب الامامة لابراهيم بن اسحق الاباضى ، كما ظهر كتاب الامامة الذى ألفه الفاجى الهيثم بن الهيثم . ويرى البعض أن على بن اسماعيل بن ميثم الطيار أول من تكلم في الامامة ، كذلك تناول الموضوع محمد بن هشام بن الحكم أحد رجال جعفر الصادق ومن كبار متكلمي الشيعة ، كتاب يحمل نفس العنوان (الامامة) كما كتب مؤمن الطائفة (شيطان الطائفة) كتابا في الامامة .

وتبع ذلك مجموعة من المؤلفات الهامة منها المطبوع ومنها ما يزال مخطوطا حتى نصل الى القرن الخامس الهجرى فنجد الصراع العقدي بين العباسيين والفاطميين يأخذ اتجاها جديدا حيث بدأ المفكرون الشيعة يقعدون وينظرون للامامة الفاطمية في القاهرة ، بينما انبرى فقهاء السنة لكتابة قواعد وأصول الخلافة العباسية باعتبارها الخلافة الشرعية ، بل هي الامتداد الطبيعي للخلافة الراشدة ، ومن ثم كانت كتابات الماوردى فقيه الشافعية ، وأبى يعلى فقيه الحنابلة ، ودخل فلاسفة المسلمين هذا المجال ، فنجد الامام أبا حامد الغزالي يفرد في كتاباته أجزاء كاملة للامامة وأصولها وقواعدها ، بل يؤلف مؤلفات كاملة للرد على غلاة الشيعة من الباطنية ، وأكد أن الامام الحق هو الامام العباسى الخليفة المستظهر بالله .

واستمر علماء المسلمين وفقهاؤهم يتناولون موضوع الامامة ، فكتب الامام ابن تيمية فقيه الحنابلة رسالة هامة أسماها السياسة الشرعية

لإصلاح الراعى والرعية ، وأخرى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر •

وكذلك درس رجال القرنين الثامن والتاسع الهجريين موضوع الإمامة

فكتب ابن جماعة والمقرئى وابن خلدون عن الإمامة وجمعوا آراء هامة

تمثل جانبا أساسيا فى النظرية السياسية الإسلامية ، بل تمثل تطورا فى

النظرية السياسية فى الإسلام •

ثانيا : طبقات علماء الاسلام ونظرياتهم السياسية

- ١ - الفارابي •
- ٢ - ابن سينا •
- ٣ - الغزالي •
- ٤ - ابن حزم •
- ٥ - الماوردي •
- ٦ - ابن تيمية •
- ٧ - ابن خلدون •
- ٨ - محمد عبده •

النظرية السياسية عند الفارابي :

حاول أبو نصر الفارابي أن يفهم أمور الاجتماع البشري وأن يدرس خصائصه وصفاته ومميزاته وأسسها ، وخلص الى أنه لا سبيل الى تحقيق الكمال الانساني الا بوجود ظاهرة الاجتماع .

قسم الفارابي المجتمعات الانسانية الى ثلاث مجتمعات ، المجتمعات العظمى والمجتمعات الوسطى ، والمجتمعات الصغرى ، الاولى تمثل البشرية كلها مجتمعة في المعمورة بأسرها ، والثانية هي الامم التي تشغل اجزاء محددة من الجزء المعمور من الارض ، وأما الثالثة فهي المدن وهذه في نظره المجتمعات الكاملة . ويضيف الى ذلك التقسيم المجتمعات الناقصة وهي تتمثل في القرى والمحلات وما يشبه ذلك مما ليس له تنظيم واضح محدد .

وفسر الفارابي العلم المدني وعرفه : « أما العلم المدني فانه يفحص عن أصناف الافعال والسنة الارادية ، وعن الملكات والاخلاق والسجائيا والشيم التي عنها تكون الافعال والسنة ، وعن الغايات التي لاجلها تفعل ، وكيف ينبغي أن تكون موجودة في الانسان » .

والعلم المدني أو السياسة تعالج اذن أمور الانسان في الدنيا ويتحدث الفارابي عن أصناف الافعال التي يصنعها الانسان لنفسه وبارادته ، ومعنى ذلك أن الانسان وهو حيوان اجتماعي يعيش في مجتمع يتكون منه ومن أناس آخرين انما يصنع القواعد والتنظيم والقوانين التي تنظم أمور مجتمعه والتي يتصرف أعضاؤه وفقا لها أو يجب أن يكون الامر كذلك ، وتلك القوانين ليست ثابتة بل هي متغيرة وفقا للظروف والبلدان .

الحراك الاجتماعى والسياسى :

ونناقش الفارابى حركة المجتمعات البشرية ، وجعل منها حورا أساسيا لحياة ونمو تلك المجتمعات وبقائها فالمجتمعات البشرية فى حركة تصارعية دائمة تحكمها المصالح المشتركة ، ويحكم البقاء فيها للاقوى الذى يستطيع قهر ما يقف مضادا له .

يستطيع قهر ما يقف مضادا له .

والفارابى حين يناقش هذه القضية الفلسفية إنما يفرق بين أمرين أولهما ما هو كائن بالفعل ، وثانيهما ما ينبغى أن يكون عليه المجتمع البشرى وهو فى ذلك يرسم صورة مثالية لما يتخيله عقل المفكر الفيلسوف . وهو بطبيعة الحال يناقش مجتمعه باوضاعه السياسية والاجتماعية وصراعاته الطبيعية ، وخلافاته الدينية والمذهبية ، ويلمس أوجه الكمال ويوضح مواضع الضعف والنقص فيه .

ويناقش الفارابى فى آراء اهل المدينة الفاضلة ، العوامل التى تحكم المجتمع وتوجه أفعاله وتصرفاته وهذا ما يعكس فلسفته السياسية فى حركة المجتمعات يقول : ان قوما قالوا أنا نرى الموجودات التى نشاهدها متضادة وكل واحد منها يألمس أبطال الآخر ، ونرى أن كل واحد منها اذا حصل مؤجداً أعطى مع وجوده شيئاً يحفظ وجوده من البطلان ، وشيئاً يدفع به عن ذاته ، وشيئاً يعطل به ضده ويفعل منها جميعاً شيئاً شبيهاً به فى النوع ، ويقتدر به على أن يستقدم سائر الأشياء .

ويصور الفارابى تعارض الأشياء وتعارض الموجودات ، وهو بهذا يصور التعارض الطبيعى القائم فى الكون بأسره ليمسوى فى ذلك الحيوان

والانسان ، وهذه التضارض تؤدي الى التصارع ، والتضراع يؤدى الى الغلبة لفريق على فريق والفريق الغالب هو الأقوى بطبيعة الحال ، والمغلوب هو الأضعف ، والاول هو الاقدو والاجدر بالبقاء .

ويطبق الفارابى هذا الجدا على المجتمعات البشرية ، فالاجتماع البشرى عنده ليس وليد نزعة فطرية للتعاون ، وانما هو وليد ضرورة تفرضها غريزتها الطبيعية على نزعة التسلط والقهر عند الانسان ، يقول الفارابى : **يقوم بنا ان ذلك الاجتماع البشرى ينبغي ان يكون بالقهر ، لأن يكون الذى يحتاج الى مؤازرين يقهر قوما ليستبعدهم ثم يقهر بهم آخرين فيستبعدهم ايضا ، وأنه لا ينبغي ان يكون مؤازرة مساويا بل مقسورا** . **هكذا ان يكون اقوام بدنا وسلاحا ويقهر واحدا حتى صار ذلك مقسورا على قهر به واحد آخر أو نفرا ، ثم يقهر بأولئك آخرين حتى يجتمع له مؤازرون على الترتيب ، فاذا اجتمعوا له صيرهم آلات يستعملهم فيما هو هو** .

وينطبق أسلوب القهر هذا على الفرد كما يطبق على الجماعة ، فكما يستخدمه الفرد للحصول على ما يريد كما تستخدمه الجماعة لتحقيق غيتها وإعدادها .

وعلى هذا يمكن القول ان حركة المجتمعات يحكمها ويسيطر عليها الصراع بين اقسام وطوائف كل مجتمع . وأن هدف هذا الصراع هو تحقيق غلبة بتوقي اليها كل جماعة أو طائفة من طوائف المجتمع ممثلة فيما يرى الفارابى فى المسالمة والكرامة ، واليسار ، والذات ، وهذه الغايات الاربع هي محور الصراع وبالتالي هي محور حركية المجتمعات البشرية .

والفارابي حين يناقش هذه القضايا لا يقرها بل يفترض عليها ،
ويسجل اعتراضاته هذه فيما يتخلل في المدينة الفاضلة ، كضد للمدينة الجاهلة
الفاضلة التي تكون فيها الغلبة والقهر للاقوى ، حيث لا يتحقق للإنسان كماله
ولا ينعم فيها باستعادته •

٤-١- المدينة الفاضلة :

إنه يمثل المدينة الفاضلة عند الفارابي المجتمع المثالي الكامل الذي ينشده
فيلسوفنا ، والذي يتحقق من خلاله سعادة الإنسان أسمى للغايات
التي يثوق الي تحقيقها •

٤-١-١- ويكتب الفارابي المدينة الفاضلة بالجسم الكامل الصحيح الذي تتعاون
كافة أعضائه لتحقيق الحياة والحفاظ عليها والابقاء على استمراريتها •
وفي مقارنته للمدينة الفاضلة بالجسم الكامل العاقل الصحيح يقول : كما أن
الجسم الواحد يتكون من أجزاء يحكمها ترتيب مقنن مهكم مرتب بعضها
لبعض ، تخضع لعضو رئيسي هو القلب ، كذلك المدينة الفاضلة ، أجزاؤها
منظمة الفطرة ، متفاضلة الهيئات لكنها تخضع لرئيس كما يخضع الجسم
لواحد يلقب به : •

يقول الفارابي : « المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذي
تتعاون أعضاؤه كلها على تصميم حياة الحيوان ، وعلى حفظها عليه ، وكما
أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى وفيه عضو واحد هو
القلب وأعضاؤه مرتب مراتبها من ذلك الرئيس ، وكل واحد فيها جعلت
فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك الرئيس ،
وأعضاء أخرى فيها قوى تعمل أعمالها على حسب أغراضها وهذه القوى ليس

بينها وبين الرئيس واسطة فهذه هي في المرتبة الثانية وأعضاء آخر تفعلي
الافعال على حسب غرض هؤلاء الذين في المرتبة الثانية ثم هكذا إلى أعضاء
تخدم لا ترأس أصلا .

وكذلك المدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة ، متفاضلة الهيئات ، وفيها
أقسام أهواؤهم ، وأهم مراتبها من الرئيس ، وفي كل واحد منها
هيئة ومملكة يفعل بها مقالا يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس .

وهؤلاء هم أولوا المراتب الأول ، ودون هؤلاء قوم يفعلون الأعمال
على حسب أغراض هؤلاء ، وهؤلاء في المرتبة الثانية ، ودون هؤلاء أيضا
من يفعل الأعمال على حسب أغراض هؤلاء ، ثم هكذا ترتب الأجزاء للمدينة
الى أن تنتهي الى آخر يفعلون أعمالهم على حسب أغراضهم ، فيكون هؤلاء
هم الذين يخدمون ولا يخدمون ، ويكونون في أدنى المراتب ، ويكونون هم
الأسفلين .

رئيس المدينة الفاضلة :

يجعل الفارابي رئيس المدينة الفاضلة في مكانة القلب من الجسد
يقول : وكما أن العضو الرئيسي في البدن هو بالطبع أكل أعضائه
وانتماء في نفسه وفيما يخصه ، وله من شارك فيه عضو آخر أفضلها ، ودونه
أيضا أعضاء أخرى رئيسية لا دونها ، ورياستها دون رئاسة الأول ، وهي
تلك الرئاسة الأول ترأس وترأس ، كذلك رئيس المدينة هو أكل أجزائها
المدينة فيما يخصه ، وله من كل ما شارك فيه غيره أفضله ، ودونه قوم
مرووسون منه ويرأسون آخرين .

ويجب أن تتوفر في رئيس المدينة قدرات طبيعية وأخرى مكتسبة

المصلحة التي منصب الرياسة ذلك أن الرياسة إنما تكون بشيئين :

١ - الفطرة والطبع :

٢ - الهيئة والملكة الارادية :

جند ويدعي الفارابي أن رئاسة المدينة الفاضلة لا يمكن أن يخدم بها أصلاً ولا يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخرى بل تكون صناعة تؤم المصناعات كلها ولها م يقصد بجميع أفعال المدينة ، ولا يرأسه انسان أصلاً ، وإنما يجب أن يكون أنساناً قد استكمل فصارا عقلاً ومعقولا بالفعل .

طبيعة السلطة في نظرية الفارابي السياسية :

تقوم فكرة السلطة أصلاً على نظرية الفيض وتتخلص في أن الإنسان الذي استكمل فصار عقلاً ومعقولا إذا حدث ذلك في كلا جزئي قوته الناطقة أي النظرية والعملية ، ثم في قوته التخيلية ، كان هذا الإنسان هو الذي يوحى إليه ، و ، ويتم هذا بتوسط العقل الفعال ، ويكون ما يفيض من الله تعالى وتعالى إلى العقل الفعال يفيض منه إلى عقله المنفعل بتوسط المستفاد ثم إلى قوته التخيلية نبيا منبذرا بما سيكون ، مخبرا بما هو الآن من الجزئيات يعقل فيه الإلهي ، وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية وفي أعلى درجات السعادة ، وتكون نفعه كاملة متحدة بالعقل بهذا أول شرائط الرئيس ، ثم أن يكون له مع ذلك قدرة بلسانه على جودة التخيل بالقول لكل ما يعلمه وقدرة على جودة الارشاد إلى السعادة ، وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات بدنه لمباشرة أعمال الجزئيات .

فالسُّلْطَةُ أَقْدَنُ عِنْدَ الْفَارَابِيِّ سُلْطَةُ مَسْتَوْحَاةٍ مِنْ اللَّهِ ، حَسْمَةٌ مِنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَمْنَحُهَا مَنْ يَصْطَفِي وَيَخْتَارُ .
وهنا يضيف للفارابي : فهذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلاً ، وهو الإِمام ، وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ، وهو رئيس الأئمة الفاضلة ، ورئيس المعورة كلها من الأرض .

وعلى هذا يكون رئيس المدينة الفاضلة كما تصوره نظرية الفارابي أما نبيا يوحى إليه يستمد سلطانه من الله ، وأما فيلسوفاً حكيماً فاضلاً .

صفات رئيس المدينة الفاضلة :

يرى الفارابي أن تجتمع اثنتاً عشر صفة في رئيس المدينة الفاضلة وقد فطر عليها وهي :

- ١ - أن يكون تام الأعضاء .
- ٢ - أن يكون جيد الفهم .
- ٣ - جيد الحفظ لما يراه .
- ٤ - جيد الفطنة .
- ٥ - حسن العبارة .
- ٦ - محباً للتعليم .
- ٧ - غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح ، متجنباً بالطبع مبغضات الملذات .
- ٨ - محباً للصدق .
- ٩ - كبير النفس محباً للكرامة ، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها .

١٠ — يهون عليه الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا •

١١ — قوى العزيمة على الشيء الذى ينبغى أن يفعل •

١٢ — جهوراً مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس •

هـ إذا اتفقت هذه الخصال فى أنسان كان هو الرئيس ، وإذا لم يوجد
أخذت الشرائع والسنن الذى شرعها هذا الرئيس ويكون الثانى يخلف
الأول ولا يجتمع عليه سنت شرائط وهى

١ — الحكمة •

٢ — العلم بالشرائع السنن والسير التى بدأها الأولون وحفظها •

٣ — جودة الاستنباط فيما لا يحفظ عن السلف مع احتذاء حذو

الأولين •

٤ — جودة رواية وجودة استنباط لما سنبه أن يعرف فى وقت من
الاقوات الحاضرة من الامور والحوادث التى تحدث مما ليس سبيلها أن
يسير فيه الأولون •

٥ — جودة أرشاد بالقول الى شرائع الأولين •

٦ — جودة ثبات بدنه فى مباشرة الحروب •

فإذا لم تتوفر هذه الصفات فى شخص ، ولكن وجد اثنان أحدهما
حكيم والثانى تتوفر فيه الشرائط الباقية كانا هما رئيسين للمدينة الفاضلة ،
فإذا تفرقت هذه الصفات فى أكثر من واحد حتى يبلغ العدد ستة كانوا هم
الرؤساء الافاضل ، وتحكم المدينة من خلال ما يشبه المجلس هو مجلس
الحكماء ، فإذا لم يوجد رئيس للمدينة الفاضلة فإنها بعد مدة ستهلك •

وتظهر بطبيعة الحال المؤثرات الخارجية في فكر الفارابي سواء ما يلمحه الدارس من التأثيرات اليونانية وخاصة فكر أفلاطون وأرسطو في تقسيمه للمجتمعات ، ووجود من يخدم ومن يخدم وهو ما يماثل الرق ثم يلمس الدارس أيضا المؤثرات السياسية الشيعية في فكره فالرئيس عنده يكاد يتشابه مع الامام المفضوم ذي العلم الواسع الشامل عند الشيعة وكذلك تسلسل رئاسة المدينة • كما أن طبيعة السلطة المستمدة بوحى من الله أيضا تتشابه مع فكرة السلطة في النظرية السياسية الشيعية وهو حين يرى أن أولى الناس برئاسة المدينة الفاضلة يجب أن يكون النبي أو الفيلسوف أو مجلس الحكماء يجعل لطبيعة السلطة عنده خاضة أو صفوة تتولى مقاليد السلطة •

النظرية السياسية عند ابن سينا

(٣٧٠ : ٤٢٨ هـ / ٩٨٠ : ١٠٣٧ م)

جمع بين سينا بين العلم والرياسة والوزارة ، وكرس حياته للدراس
وذاعت شهرته في الطب ، كما اشتهل بالفلسفة ويصفه خاصة وهو ما يعنينا
هنا الفلسفة السياسية •

كتب ابن سينا أعمالا هامة في الفكر السياسي منها : السياسة والشفاء
والإشارات والتنبهات • وقد كانت أعماله من الاسس الاولى للفلسفة
السياسية الإسلامية حتى أصبح ابن سينا بمقتضى كتاباته من أشهر فلاسفة
السياسة المسلمين •

ويرى ابن سينا أن الاسلام يهدف الى إقامة دولة عادلة فاضلة
ويتحقق هذا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية • وتقوم الدولة الفاضلة
عند ابن سينا على ركنين أساسيين •

الاول : القيادة النبوية •

الثاني : القانون الالهي الموحى به •

أما فيما يتعلق بالركن الاول فهو الى جانب كونه يتفق مع الفارابي في
قضية القيادة لنبوية ، فهو يرى أن النبي أو قائد الدولة عليه مسئولية
اساسية هي إقامة مجتمع سياسى يعطى فيه للدولة قوتها ومكانتها أى سلطة
تباشر وتطبق في هذا المجتمع •

كما أن هذه الدولة تدرك بداية أن دستورها الاعلى الموحى به يهدف

الى تحقيق الخير والحق ، وتوجيه الانسان نحو بلوغ السعادة الحقيقية
في الدارين .

الامام أو الخليفة :

يرى ابن سينا في كتاب الشفاء أن الخليفة يجب أن تتوفر فيه الشروط
الآتية :

١ - الشجاعة .

٢ - العدل .

٣ - حسن التدبير .

٤ - العلم باحكام الشريعة الاسلامية .

الاستخلاف :

يرى ابن سينا أن على رئيس المدينة العادلة أن يوجب الطاعة لمن
يأتي بعده ، وهو بهذا يؤيد ولاية العهد أو الاستخلاف ، ويقول أنه أي
الاستخلاف لا يكون الا من جهة أو باجماع من أهل السابقة .

ويرجح الاستخلاف بالنص فيقول : ان الاستخلاف بالنص أصوب ،
فان ذلك لا يؤدي الى التشعب والتشاغب والاختلاف .

ويبدو أن ابن سينا كان متأثراً في هذا بما حدث بعد وفاة النبي ﷺ
وما تعرضت له الامة الاسلامية من انقسام حول موضوع الخلافة ، ولذلك
يرى أن الاستخلاف بالنص ادعى أن يستند عليه المسلمون في نظرية
السياسة والحكم ، فهو وسيلة من الوسائل التي تحمي الامة الاسلامية
والدولة من الاضطراب والتفكك واختلاف الكلمة .

الطاعة :

والطاعة في نظرية ابن سينا السياسية واجبة على الامة تجاه الخليفة ومن واجبات الافراد الاساسية أن يناصروه ويمعزده ويصدقوا عنه ضد أى معتصب للسلطة يقول : فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله أى الخارج عنى الخليفة) • وان لم يفعلوا أصبحوا عصاة عصوا الله ورسوله وكفروا به وذهب ابن سينا الى أبعد من ذلك فاباح دم من يقعد عن ذلك الواجب وهو متمكن •

السنة النازلة :

يعطى ابن سينا في نظريته السياسية سلطة جديدة للامام أو يقول أن من حقه يفرض السنة النازلة على مجتمعات أخرى ، وأن يعيد الصواب الى المدن الضالة أو المدن الجاهلة •
الا أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لا سنة غير السنة النازلة ، فان الامم اذا ضلت فسنت عليها سنة ، فانه يجب أن يؤكد الزامها ، واذا أوجب الزامها فريما أوجب توكيدها أن يحمل عليها العالم بأسره • •

... وتعبس نظرية ابن سينا السياسية تأثره بالاحوال السياسية والتيارات الفكرية المعاصرة ، خاصة الفكر الشيعي ، حتى أن بعضهم رماه بالتشيع ويبدو واضحا تأثره بالمفاهيم والقيم الاسلامية ، ومحاولته مزج الفكر السياسى الاسلامى وخاصة فكر الفارابى بالفكر اليونانى وخاصة الفكر الاغلاطونى •

تظهر في نظريته السياسية واقعيته الواضحة ذلك أن الدولة التي أرادها من خلال مدينته الفاضلة تقوم على أصول من الشريعة الاسلامية التي جاء بها رسول الله ﷺ الى البشر •

النظرية السياسية عند الغزالي

(٤٥٠ : ٥٠٥ هـ / ١٠٥٨ : ١١١١ م)

ولد الامام أبو حامد الغزالي في غزالة إحدى قرى طوس عام ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م وتوفي عام ٥٠٥ هـ / ١١١١ م . وقد قضى الغزالي فترة قصيرة من حياته في طوس ، لم ينتقل بعدها الى نيسابور حيث التقى بامام الحرمين أبي المعالي الجويني فتتلمذ عليه ودرس الفلسفة والمنطق وتعلم الجدل وظل ملازما لشيوخه الى أن مات فرحل الغزالي الي بغداد عام ٤٨٣ هـ / ١٠٩٠ م حيث التحق بالمدرسة النظامية وقام بالتدريس فيها ، وألف مؤلفاته الشهيرة ، الفلسفة والاخلاق ، ومقاصد الفلاسفة ، وتهافت الفلاسفة ، والاقتصاد في الاعتقاد ، والمنقذ من الضلال .

وفي بغداد كان للغزالي مكانة رفيعة يجلس لمناظرة الائمة والعلماء ، حتى قيل أن مجلس الغزالي يحضره ثلثمائة عمامة من أكابر العلماء ، وأصبح الامام مضرب الامثال في التدريس والافادة .

وارتحل الغزالي في طلب العلم وأداء فريضة الحج فزار مكة والمدينة وزادت عليه أعباء الدنيا فتصوف واشتغل بتركية النفس ومجاهدتها وتهذيب الاخلاق ، وألف كتاب احياء علوم الدين في تلك الفترة ثم عاد مرة أخرى الى بغداد .

ورجع الغزالي الى خراسان حيث انقطع للعبادة ، وأثر العزلة فطلب اليه فخر الدين بن نظام الملك التدريس بالمدرسة النظامية في نيسابور

غابى وقال : أريد العبادة ، فقلل له : لا يحل لك أن تمنع عن المسلمين
المائدة منك ، فاستجاب له ودرس بها مدة قصيرة •

وقد عاش الغزالي في عصر نضجت فيه العقول ، واختلفت أساليب
ووسائل المعرفة ، وتدفقت التيارات الفكرية والثقافية المختلفة مؤثرة في
العقول الإسلامية ، وكثر الكلام في العقائد ، وزاد الجدل ، واختلف
المفكرون على اختلاف تخصصاتهم في كثير من القضايا والمسائل العقدية ،
والمذاهب والديانات ، وزاد الغلو ، وظهر التعصب للمذاهب والطرق ، وكثرت
الفرق والحرف بعضها في معتقداته •

وأمام هذا التفسخ المتلاطم من الأفكار والآراء والنظريات والمذاهب
والفلسفات كان للغزالي موقف وفكر وفلسفة • فقد رد على الفرق في عصره
ويعدهم كالتالي :

١ — المتكلمون الذين يدعون أنهم أهل النظر •

٢ — الباطنية الذين يزعمون أنهم أصحاب التلقيم ، والخصوصون
بالاقتباس من الامام المعصوم •

٣ — الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة
والمكاشفة •

٤ — الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان •

وقد درس الامام الغزالي آراء هذه الفرق وعرف ما عندهم مما أضاف
الى تجربته الفكرية وزاد في تعميق أبعادها واثرائها •
وما يهمننا في هذه الدراسة هو رأيه في السياسة والحكم ، وهو ما نقرده

له قسما خاصا في كتاب الاحياء ، ومبحثا مستقلا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد .

وتتسم النظرية السياسية عند الغزالي بالوضوح . كما يبرز فيها سمات العصر الذي كتبت فيه ، فقد صاغ الغزالي نظريته السياسية متأثرا بالظروف السياسية التي عاشها في عصره ، ومع ذلك تتضح فيها اصول الاسلامية الاساسية للحكم والسياسية ، والعودة الى العصر المثالي للدولة الاسلامية لاستقاء الاصول من منابعها .

«عَالَمُكُمْ عَفْهٌ مُثَلَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعُسَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْمُحِبُّ الَّذِي تَوَلَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْخُلَفَاءُ الْمُرَاشِدُونَ الْمَجِيدُونَ ، الَّذِينَ كَانُوا أُمَّةً وَعِلْمَاءَ ، فَقَهَاءَ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ ، مُسْتَقْلِينَ بِالْفَتْوَى فِي الْأَقْضِيَةِ ، لَا يَسْتَعِينُونَ بِالْفُقَهَاءِ إِلَّا نُدْرًا وَمَا يَتَمَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ »
واقبلوا على الله باجتهادهم .

ويتفق الغزالي مع فقهاء المسلمين في ان الامام الحق بعد رسول الله ﷺ هو المصدق رضى الله عنه ، يتبعه الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم .

ضرورة الامامة :

يرى الامام الغزالي ان الدين والسلطان توأمان ، ولهذا قيل : الدين أس والسلطان حارس وما لا أساس فمهدوم ، وما لا حارس له فضائع . وعلى ذلك فالامامة ضرورة اساسية لحفظ الدين أذ بدونها لبطل الدين والدنيا جميعا . والسلطنة مطلوبة مؤيدة باجماع الامة اذ لولاها لثار القتال بين الخلق وزال الامن وخرجت البلاد وتعطلت المعاش .

يقول الامام الغزالي : أن النظر في الامامة تدور على أطراف ثلاثة :

الاول : وجوب نصب الامام :

لما كان نظام الدين لا يحصل الا بامام مطاع تحتم بالضرورة نصب الإمام ، كذلك لما كان أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قطعاً كان الامام بالضرورة خليفة للنبي ﷺ .

ويؤكد ان الدين لا ينتظم الا بتحقيق الامن على حاجات الانسان الضرورية والا فمن كان مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجد الغلبة متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاها الى سعادة الآخرة . ويصل من هذا الاقتراض الى نتيجة تقول : ان نظام الدين أى مقادير الحاجة بشرط لنظام الدين .

كما يرى أن الامن على الانفس والاموال لا ينتظم الا بسلطان مطاع ، وذلك يتضح في أوقات الفتن يموت السلاطين والائمة ، ولو دام ذلك ولم يتدارك ينصب سلطان آخر . مطاع دام المهرج وعم السيف . وشمل القحط وهلك المواشى ، وبطلت الصناعات ، وكان كل من غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم ان بقى حيا .

الثاني - الامام :

لا بد أن يتصف الامام بخصائص وصفات يختلف بها عن غيره ، فيجب أن يكون أهلاً لتدبير الخلق وحملهم على مرادهم ، وذلك لا يحصل الا اذا توفرت شروط ثلاث :

(١) الكفاية :

(ب) الطبيب :

(ج) السورع :

وتلك من خصائص وشرائط القضاء • ويضاف اليها شرط رابع وهو
الينسب بالقرشي •

(ب) التنصيص :

لم يكن نص رسول الله ﷺ على أمام أصلا ، ذلك أنه لو فعل لكان
أولى بالظهور من توليته أحاد الامراء على الجنود في البلاد ولم تكن خلافة
الصديق وامته للمسلمين إلا بالاختيار والبيعة ، وأما النص فهو مما
أخترته الروافض •

والتنصيص الذي يذكره الغزالي هنا يعني ولاية العهد ، وهو أما أن
يكون من النبي ﷺ ، أو من جهة أمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا
معينا من أولاده من سائر قریش •

ويرد الغزالي على دعاء النص والتعيين يقول : لو أن التنصيص
واجب من واجبات النبي والخليفة كي يقطع دابر الاختلاف كما قالت بعض
الإمامية قلنا ، لو كان واجبا لنص رسول الله ﷺ ولم ينص هو ولم ينص
عمر أيضا ، بل ثبتت أمام أبي بكر وأمامة عثمان وأمامة علي بالتفويض •

(ج) : التفويض :

والتفويض يكون من رجل ذي شوكة يقتضى انقياده وتفويضه ومتابعة
الاخرين ومبايعةهم الى المبايعة ، وذلك قد يسلم في بعض الاحيان لشخص
واحد مرموق في نفسه مرزوق بالمتابعة ، مسئول على الكفاية ففي بيعته
وتفويضه كفاية عن تفويض غيرم لان المقصود جمع شتات الراء لشخص

واحد مطاع • وقد صار الامام بمبايعة هذا المطاع مطاعاً ، وقد لا يتفق هذا لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم واقبالهم على التفويض حتى تتم للطاعة •

والتفويض عند الغزالي يوازي الشورى أو جماعة العدول أو أهل الحل العقد الذين يناط بهم مهمة اختيار الامام نيابة عن الامة وهم أهل الاختيار •

الثالث : شرح عقيدة أهل السنة :

وعندها يبين الغزالي كيف أنقسم الناس الى فريقين — فريق غالى وأسرف حتى ادعى عصمة الائمة وفريق يهجم على صحابة رسول الله وذمهم ويطلق لسانه بالقدح فيهم وهو يخصص رأى أهل السنة في أن ترتيب الائمة الخلفاء الاربعة في الفضل هو ترتيبهم في الامامة ، وقد أجمع السلف على تقديم الصديق ، ثم نص أبو بكر على عمر ، ثم أجمعوا بعده على عثمان ثم على وليس يظن فيهم الخيانة في دين الله لغرض من الأغراض ، وكان أجمعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل ومن هذا أعتمد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ، ثم بحثوا عن الاختيار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الأجماع في هذا الترتيب •

شروط الامامة :

شرائط الامامة عند الغزالي بعد الاسلام والتكليف خمسة هي :

(١) : ^{بشرط} الكفاءة :

(ج) العلم .

(د) - للنسب القرشي لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قریش .

الدولة :

يفرق الغزالي بين الخلافة والحكومة ، فالخليفة يأتي على رأس الدولة ، بينما تكون الحكومة في يد الوزراء أو الأئمة المدعين بالقوة العسكرية ويحصلون على ما يسمونه بالدولة للخليفة في الخطبة وطبع اسمه على السكة كما في حديثه ذلك .

العدل والانصاف :

يقدم الغزالي أصولا عشرة للعدل والانصاف : يفهمها أمام الخليفة ولاية أمر المسلمين من الأئمة والوزراء والأمراء يقول :

الاصل الاول :

... أنه يعرف قدر اللولاية ويعلم خطرها ، فانها نعمة من الله من تمام بحقها ناله من السعادة ، ما لا نهاية له ولا سعادة بعده ، ومن قصر عن الغموض بحقها حصل في شقاوة بعدها الا الكفر بالله ، والدليل على عظم قدرها وجلالة خطرها ما روى عن رسول الله ﷺ : عدل السلطان يوما واحدا أحب الى الله من عبادته سبعين سنة . وأنه قال : أحب الناس الى الله تعالى وأقربهم اليه السلطان العادل ، وأبغضهم اليه وأبعدهم منه السلطان الجائر .

الاصل الثاني :

هو أن يشترك أبدا الى رؤية العلماء ويحرص على استماع نصائحهم وأن يحذر من علماء السوء الذين يعرضون على الدنيا فهم يثنون عليك

ويغرونك ويطلبون رضاك طمعا فيما في يدك من حيث الحطام وويبيل الحرام ليحصلوا منه شيئا بالكر والحيل ، والعلم هو الذي لا يطمع فيما عندك من المال ، وينصفك في الوعظ والمقال •

الاصل الثالث :

« لا يقنع برفع يده عن الظلم لكن عليه أن يهذب غلمانه وأصحابه وغماله وهو أبه ولا يرضى منهم بالظلم لأنه مسئول عن ظلمهم قبل ما هو مسئول عن ظلم نفسه » وعليه الا يسلط شهوته وغضبه على عقله ودينه ، ولا يجعل عقله ودينه أسرى شهوته وغضبه •

الاصل الرابع :

تجنب الكبر ، وإيثار الغفو ، والتجاوز عن الانكفاء •

الاصل الخامس :

هو أنه في كل واقعة تصل اليه وتعرض عليه يقدر أنه واحد من جملة الزمنية ، وأن الوالى شخص سواه ، فقبل ما لا يرضاه لنفسه يكون قد خان وعيته ونفس أهله •

الاصل السادس :

الا يحقر انتظار ارباب الجوائج ووقوفهم ببابه فان قضاء جوائج المسلمين أفضل من قوافل العبادة •

الاصل السابع :

الا يعود بنفسه الإستغبال بالشهوات من لبس الثياب الفاخرة وأكل

الاطعمة الطيبة ، وأنما عليه أن يستعمل القنناعة في جميع الاشياء فلا عدل
بلا قناعة •

الاصل الثامن :

متى أمكنه ان يعمل الامور بالرفق واللطف فعليه أن لا يعملها بالشدة
والعنف •

الاصل التاسع :

اجتهاد الامام في أن يرضى رعيته بموافقة الشرع •

الاصل العاشر :

الا يطلب رضا من أحد من الناس بمخالفة الشرع فان سخط بخلاف
الشرع فلا سخط له •

شرعية الثورة :

يقول الامام الغزالي : أن على السلطان الظالم أن يكف عن ولايته وهو
أما معزول أو واجب العزل •

ويرى أن وجود السلطان الظالم لا يمنع أخذ الحق ، لان السلطان
الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبداد به فتنة
في الامر بطاعة الامراء ، والمنع من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر ،
فألذى نراه ان الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس رضى الله عنه ،
وأن الولاية نافذة للسلطين في أقطار البلاد والمبايعين للخليفة •

ويقول الغزالي : وقد ذكرنا في كتاب المستظهرى المستبطن من كتاب
كشف الاسرار وهتك الاستار تأليف القاضى أبى الطيب في الرد على أصناف
الروافض من الباطنية وما يشهر الى وجه المصلحة منه • والقول الوجيز ان

لرأى المصالحات والشروط تشوفا الى مزايا المصالح ولو قضيتا ببطلان الولايات الان لبطلت المصالح رأسا .

النظرية السياسية عند ابن حزم (٣٨٤ : ٤٥٦ هـ / ٩٩٤ : ١٠٦٣ م)

يقدم ابن حزم فقيه الاندلس وعمدة أهل الكلام فيها نظرية سياسية تكشف عن عمق في الادراك السياسى ، وتبلور للفكر والاراء التى قدمتها الفرق الاسلامية جميعا ، وما أثارته من جدل وخلاف ومناقشات حول قضية الامامة باعتبارها محور النظرية السياسية الاسلامية .

وتعكس نظرية ابن حزم قوة الحجج التى يقدمها فيما يرفض وينتقض من فكر شيعى متطرف ، أو فكر معتزلى خارج في رأيه عن الاصول ، كما يورد ما يوافق فكر أهل السنة والجماعة من آراء الفكي عليه اختلاف مذاهبهم واتجاهاتها .

ويتناول ابن حزم الظاهرة السياسية التى شغلت فكر المسلمين وهم ظاهرة الامامة أو الخلافة بالتطيل السياسى ، وساق أمثلة كثيرة تدعمها نصوص الكتاب والسنة لتستقيم بها الحجة على أهل الخلاف من الفرق الاسلامية كذلك تأثر ابن حزم بالظواهر السياسية في بلاد الاندلس ، وما كان يجرى في بلاد الشام عموما من أحداث وتطورات في أنظمة الحكم والانظمة الادارية في ربوع الدولة الاسلامية ، فانعكس هذا في نظريته السياسية ، وظهر في صياغته لها كما انعكس على فكرة الامامة .

وجوب الامامة :

ويرى ابن حزم أن الامامة واجبة ولا يمكن بغيرها أن تستقيم أمور

الذين يشهدون بالحق جميع أهل السنة وتجميع المؤيدين وجميع الشيعة وجميع
المجوزين على ذلك - أي أن الإمامة جميعها بكل فرقها وأقسامها تؤكد على
وجوب الإمامة - لكن الخلاف بينهم في كيفية وجوبها .

طاعة الإمام :

تجب الطاعة والإتيان لإمام عادل يقيم في الرعية أمركم الله ويسوسهم
بأحكام الشريعة . والطاعة واجبة بنص القرآن الكريم لقوله تعالى : **أطيعوا**
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم .

وحدة الإمام :

الأصل عند ابن حزم الموحدة في الإمامة فلا يجوز أن يقوم على ولاية
أمر الإمامة أمaman ، إذ لا يجوز أن يكون في العالم أمامين في وقت واحد وذلك
على عكس ما نقل به بعض الفرق كأصحاب محمد بن كرام النجاشتي من
جواز وجود أمامين في وقت واحد ، ولقد أمروا بحجهم في ذلك بأن الانقسام
قالوا يوم السقيفة منه أمير ومعتزكم أمير ، كما اجتمعوا أيضا على ذلك بوجود
على معاوية والخضراء في وقت واحد .

ويرفض ابن حزم هذه الحجة باعتبار أن رأى الأنصار كان خطأ أدام
الذي الاجتهاد ، ويورد حديث رسول الله ﷺ : **أذ بويح لامامين فاحتلوا**
الآخر منهما ، وينسب ابن حزم أن قوله الانقسام لا حجة فيه ، كما أن
المهاجرين خالفوهم الرأي ، ولا بد إذا اختلف القائلان على قولين متنافيين
من أن يكون أحدهما حقا والآخر خطأ وهذا الموقف يوجب أن يرد إلى ما
هو ضده لله عز وجل إليه عند التنازع إذ يقول تعالى : **فإن تنازعتم في شئ**

فردوه الى الله والى الرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . فقد حرم الله تعالى التفرق والتنازع ، وإذا كان أمامان حصل التفرق المحرم فوجد التنازع وقعت المعصية .

وأما على ومعاوية فما سلم قط أحدهما للآخر ، وعلى هذا فقد صح الاجماع على بطلان قول ابن كرام الساجستاني ، وكذلك كان الامر الى أن سلم الحسن بن على الى معاوية ، وعلى هذا فلا يجوز أن يكون للامة أمaman ،

الامامة في قريش :

يقول ابن حزم : اختلف القائلون بوجوب الامامة في قريش ، فذهب أهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة ، وجمهور المرجئة الى أن الامامة لا تجوز الا في قريش .

وذهب الخوارج كلها ، وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة الى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشياً كان أو غريباً أو ابن عبد ، وقال ضرار بن عمرو العطفاني : إذا اجتمع حبشي وقرشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة ، فالواجب أن يقوم الحبشي . لانه اسهل لخلعة اذ خاد عن الطريقة .

لا وراثه في الخلافة :

يرى ابن حزم أن الوراثه غير جائزة في الخلافة ، فلما كان خلفاء رسول الله ﷺ وهم أولوا أمر المسلمين من بعدم ، يتبعون ولا يمتدعون ، يطبقون القرآن والسنة لم يكونوا ورثة له في النبوة ، فما جاء في الديانات قط أنها تورث ولو جاز أن تورث لكان من ولاة رسول الله ﷺ مكانا ما اذا مات وجب أن يرث تلك الولاية عاصبه ووراثه ، وهذا ما لا يقولونه ، فكيف

وقد صح باجماع أهل القبلة حاشا الروافض أن رسول الله ﷺ ، قال لا نورث ما تركناه صدقة •

ويرد ابن حزم على الشيعة الذين يقولون أن الإمامة في جميع ولد علي بن أبي طالب من خرج منهم يدعوا إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه ، ومن قال من الروافض الإمامة في علي وحده بانص ثم في الحسن والحسين وادعوا نسا آخر من النبي ﷺ بالنص عليه ثم في الحسين بقول الله عز وجل (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) قالوا: فولد الحسين أحق من أخيه ثم محمد بن الحسين ثم جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم ، وهشام الجواليقي ، وداود الحواري ، وداود الرقي ، وعلي بن منصور ، وعلي بن هيثم ، وأبي علي السكاك تلميذ هشام بن الحكم ، ومحمد بن جعفر بن النعمان شيطان الطاق وأبي ملك الحضرمي ، ثم أفتقرت الراضة بعد موت هؤلاء •

لا عصمة للأئمة :

تقول الشيعة بعصمة فالامام عندهم معصوم عنده علم الشريعة وترجع إليه الناس في أحكام الدين ليكونوا معا تعبدوا به على يقين •

ويرفض ابن حزم هذا القول ويقول : أنه لا يجب اتباع أحد دون رسول الله ﷺ ، إنما الحاجة لفرض الإمامة لتنفيذ الامام عهد الله تعالى الواردة للناس عن النبي ﷺ •

ويحتج ابن حزم على ذلك بأن عليا بن أبي طالب رضى الله عنه قبل

تتحكيم القرآن الكريم ، ولم يقل كيف تطلبون تحكيم القرآن وأنا الامام
البلغ عن رسول الله ﷺ .

وهو يؤكد أن علياً رضى الله عنه لم يكتف نصاً عن رسول الله ﷺ ولم
يستفكره على مينة الصديق رضى الله عنه ولم يخالف ولم يبتدع .

الخلافة خلافة رسول الله :

(يونس) ابن جرم : أن خلافة الصديق ليست استخلافاً على الصلاة بل
الاستخلاف على أمور الامة ، اذ لا يصح والرسول ﷺ حتى أن يكون هناك
خليفة على الصلاة ، كما أن كل من استخلفه رسول الله ﷺ في حياته كـ
في بيوتك ، وابن أم مكتوم في الخندق ، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع
وسائر من استخلفه على البلاد باليمن البحرين والطائف وغيرهما لم يستحق
أحد منهم قط بلا مخالفة من أحد من الامة أن يسمى خليفة رسول الله ﷺ
على الإطلاق فصح يقينا بالضرورة التي لا محيد عنها أنها للخلافة بعده على
أمرته ، ومن المقتنع أن يجمعوا على أبي بكر وهو عليه السلام لم يستخلفه
نصاً ، ولو لم يكن هاهنا الا استخلافه آياه على الصلاة ، كان أبو بكر أولى
بجهته التسمية من غيره .

عقد الامامة :

الامامة عقد بين الحاكم والمحكومين ، لكنه ذهب قوم الى القول بان
الامامة لا تصح الا باجماع فضلاء الامة في أقطار البلاد ، بينما يرى فريق
آخر من العلماء أن الامامة لا تصح بأقل من عقد خمس رجال ، ولم يختلفوا

في أن عقد الامامة يصح بعهد من الامام الميت اذا قصد فيه حسن الاختيار
للامة عند موته ، ولم يقصد بذلك هوى .

أما من قال بأن الامامة لا تصح الا بعقد فضلاء الامة في أقطار البلاد
فباطل لأنه تكليف مالا يطاق ومما ليس في الوسع ، وما هو أظلم الحرج ،
والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ، وما جعل في الدين من حرج . وأما
من قال بالرأى الثلثي فيستند الى مقال عمر رضى الله عنه في الشورى ، اذ
قلدها لستة رجال وأمرهم أن يختاروا واحدا منهم ، فصار الاختيار بخمسة
فقط .

ويرى ابن خزم ان عقد الامامة يصح بوجوه أفضلها : أن يعهد الامام ،
ويعتبر أن هذه الطريقة أصلح الطرق وذلك لاتصال الامامة ، وانقطاع أمر
الاسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره
من بقاء الامة فوضى ومن انتشار الادر وارتفاع النفوس وحدث الاطماع .

فان مات الامام ولم يعهد الى أنسان بعينه فوثب رجل يصلح للامامة
فبإيعه واحد فأكثر ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده فالحق حق
الاول ، ويسواء كلن الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه لقول رسول الله ﷺ ،
بيعة الاول فالاول . فمن جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان ، فلو قام
أثنان فصاعدا معا في وقت واحد ، ويؤس من معرفة أيهما سبقت بيعته
نظر أفضلهما ، وأسوسهما ، فالحق له ، ووجب نزع الآخر لقوله تعالى :
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . ومن
البر تقليد الاسوس ، ولهذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها ، ومحاربة من

نازع صاحبها فان أستويا في الفضل قدم الاسوس ، نعم وأن كان أقل فضلا
إذا كان هـ وديا للفرائض والسنن ، متجنباً للكبائر مستترا بالصغائر •
الغرض من الامامة عند ابن حزم :

أن الغرض من الامامة عند فقيه الاندلس يتلخص فيما يأتي :

١ — حسن السياسة •

٢ — القوة على القيام بأمور الدين وهو يرى أن تكافأ رجلان في
الفضل والسياسة أقرع بينهما أو نظر في غيرهما •

الخروج على الامام :

يرى ابن حزم أن الخروج على الامام من باب الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر • والامر بالمعروف يكون بالقلب أو باللسان أن قدر على ذلك ،
ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلاً • ويرى أهل السنة
أنه أن كان الامام عدلاً وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف
مع الامام العدل •

يقول ابن حزم : والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلمه
الامام في ذلك ويمنع منه فان أمتنع وراجع الحق وأذعن للقسودة من
البشرة أو من الاعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل
الى خلعه وهو أمام ، كما لا يحل خلعه فان أمتنع غيره ممن يقوم بالحق
لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان » •

النظرية السياسية عند الماوردي

يعتبر الفقيه أبو الحسن بن حبيب البصري البغدادي الشافعي من أوائل فقهاء أهل السنة الذين أهتموا ببحث الإمامة .

والماوردي من فقهاء القرن الخامس الهجري وهو يذكر في مقدمة كتابه الاحكام السلطانية ، السبب الذي من أجله قام بتأليفه يقول : ولما كانت الاحكام السلطانية بولاية الامور أحق ، وكان أمثراجها بجميع الاحكام يقطعهم عن تصفحها في تشاغلهم بعلم السياسة والتدبير ، أفردت لها كتابا أهظفت فيه أمر من لزمت طاعته ، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له فيها فيستوفيه ، وما عليه فيوفيه ، توخيا للمعدل في تنفيذه وقضائه ، وتحريرا للنصفة في أخذه وعطائه .

وقد كتب الماوردي كتابه في ظل البوبهيين ، وعاصر مالمهم من سطوة وسيطرة على أمور الدولة والحكم ، ولهذا نجد الماوردي يفرد بعد الامامة والوزارة فضلا خاصا للإمارة ، وضع فيه أسسها ووضع قواعدها وبين شرعيتها ونوعيتها سواء ما كان منها أمانة أستيلاء أو أمانة استكفاء .

ويمتسأل المستشرق الانجليزى جب عن الاسباب التي جعلت الماوردي يركز أهتمامه البالغ على الامامة ثم يركز حولها كل وظائف الدولة ثم يجيب على تساؤله فيقول : يرى البعض أن الماوردي كتب دراسته عن نظرية الخلافة في وقت ضعفت فيه الخلافة ، بينما يرى البعض الاخر أن ما كتب الماوردي عن نظرية الخلافة يعكس الوضع المثالي للدولة كما يراها ، كنوع من الدولة المثالية ، بالمقارنة مع جمهورية أفلاطون ، ويوتيبيا مسور

لكنه بطبيعة الحال يعتمد اعتمادا أساسيا على الاسس والمبادئ الإسلامية .

لم يكن الماوردي غيلسوبا وانما كان فقيها مسلما حاول أن يجتهد رأيه مستخدما الاوضاع السياسية التي عاش في كنفها ليصور ما يراه وما يجب أن يكون من حيث النظرية السياسية ، متمثلة في أسس اختيار الخليفة ومهام الأئمة ، وسلطات الدولة وعلاقتها بالملوك .

ويؤيد بحجة أنه ليس من العدالة أن نعتبر الماوردي مجرد شارح أو مفسر لأعمال سابقة ، كما أنه ليس من العدالة أن نقتضيه بأنه حاول تطويع النظريات للمناسبة لتناسب عصره وزمانه . ذلك أن الماوردي لم يتردد في أن يعبر عن آرائه في صفحات كتابه الأحكام حتى ولو كانت مناقضة لأراء من سبقوه من العلماء والمفكرين .

وهذه الشهادة تقدم الماوردي كصاحب رأى مستقل وكفكر سياسي إلى جانب كونه من الفقهاء ، كما تضع فكره السياسي في عداد النظرية المستقلة التي تتميز عن فكرة الذاتى المتميز .

أطار النظرية :

يقوم الاطار العام للنظرية السياسية عند الماوردي على الاسس الآتية :

- ١ - وجوب الإمامة .
- ٢ - أسس الإمامة .
- ٣ - أهل الاختيار .
- ٤ - أهل الإمامة .

- ٥ — عقد الامامة •
- ٦ — اجابات الامامة •
- ٧ — الاستخلاف •
- ٨ — معرفة الامام •
- ٩ — حقوق الامام •
- ١٠ — خروج الامام عن الامامة •

وجوب الامامة :

وتبدأ نظرية الماوردي بنقطة عامة وهي اعتبار الامامة نصباً دينياً سياسياً فيقول : الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا •

فهى إذن خلافة للنبوة ، غايتها حراسة الدين ، وولاية أمور المسلمين وهى واجبة شرعاً وليس عقلاً وهو بهذا يختلف مع مفكرى الشيعة الذين يرون أن نصب الامام واجب النص والتعيين وواجب أيضاً استنادا الى الحق الالهمى •

أسس الامامة :

يرى الماوردي أن أسس الامامة مستقاه من القرآن الكريم والسنة النبوية وهى الشورى والبيعة عملاً بما تم فى اختيار الصديق رضى الله عنه أما خليفة للمسلمين ، فقد كان بشورى وبيعة أولية أعقبتها بيعة عامة أو بيعة كبرى ملامة كلها •

أهل الامامة :

من بينهم يختار الامام ، ويرى الماوردي ضرورة أن تتوفر فيهم

١ — العدالة الجامعة على شروطها •

شروطا خاصة حددها بسبعة وهي :

٢ — العلم المؤدى الى الاجتهاد فى النوازل والاحكام •

٣ — سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة

ما يدرك بها •

٤ — سلامة الاعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة •

٥ — الرأى المفضى الى سياسة الرعية •

٦ — الشجاعة المؤدية الى حماية البيضة والذب عن الحريم •

٧ — النسب وهو أن يكون من قریش لوزود نص فيه وانعقاد الاجماع

عليه •

أهل الاختيار :

أهل أهل الاختيار فهم عدول الأمة ، وهم جماعة الشورى ، وهم أهل

المقد والحل ، ويجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :

١ — العدالة الجامعة على شروطها •

٢ — العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط

المعتبرة فيها •

٣ — الرأى والحكمة المؤديان الى اختيار من هو للامامة أصلح ،

وبتدبير المصالح أقوم وأعرف •

عقد الامامة:

حدد الماوردى طريقتين تنعقد بهما الامامة الاولى هي اختيار أهل العقد والحل ، والثانية هي عهد الامام من قبل •
أما الطريقة الاولى وهي اختيار أهل العقد والحل فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الامامة ، وهم على مذاهب شتى ، يذهب فريق منهم الى القول انها لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا بالامام عامما والتسليم لامامته اجماعا •
ويعلق الماوردى على هذا الرأي بقوله : وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبى بكر رضى الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر بيعة قدوم من غاب عنها •

وقال فريق من العلماء انها تنعقد بخمسة يجتمعون على عقدها ، أو بعقدها أحدهم برضاء الاربعة ، ويستند هذا الفريق في التدليل على صحة رأيه بأمرين ، أولهما : أن بيعة الصديق رضى الله عنه انعقدت بخمسة ثم تابعهم الناس فيها ، وهم عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير وسالم مولى أبى حذيفة ، وبشر بن سعد • وثانيهما : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لاحدهم برضاء الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة •

ويرى علماء الكوفة انها تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضاء الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصح عقد النكاح بولى وشاهدين •

وقالت طائفة أخرى من العلماء انها تنعقد بواحد ذلك أن العباس قال

لعلى بن أبى طالب : امدد يدك بأبيك فيقول الناس : هم رسول الله ﷺ بايع
ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم واحد فافذ .
وإذا اجتمع أهل العقد والحل لاختيار الامام من بين أهل الامة
القائمة فيهم بشروطها ، اختاروا أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ، ومن يسرع
الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته ، وإذا تبين لهم من أهل الامة
من أدام الاجتهاد الى اختياره عرضوها عليه ، فلما أجاب اليها بايعوه
عليها وانعقدت بيعتهم له الامامة فلزم كافة الامة الدخول في بيعته ،
والانقياد الى طاعته .

وان امتنع الامام ولم يجب اليها لم يجبر عليها لأنها عقد مراعاة
واختيار لا يدخله اكراه ولا اجبار ، وعدل الى من سواء مستحقها ، فلو
تكلم اثنان في شروط الامامة قدم لها أكبرهما سنا ويجوز مبايعة الأصغر
سنا كما لو تقدم لها اثنان أحدهما أعلم والثاني أشجع ، اختيار من يقتضيه
وتوجيه حكم الوقت ، فان كانت الحاجة الى الشجاعة أدعى لانتشار الثغور
وظهور البعثة ، كان الأشجع أحق ، وان كانت الحاجة الى فضل العلم أدعى
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق .

ولا يجوز عند الماوردي أن تفقد الامامة لامامين في بلدين على خلاف
التسوية لأنه لا يجوز أن يكون لامة ائمان في وقت واحد ، وهو يذكر هذا
في أحكامه فيقول « وأن قوما شذوا فجزوه » لكن إذا أخذت البيعة لامامين
صحت الامامة للمتقدم بالبيعة .

الطريقة الثانية هي عهد الامام من قبل : انعقد الاجتماع على جنود
أن يعهد الامام للخليفة من بعده ، واعتمد للفقهاء في اجتماعهم هذا على أمرين

بالإمامة التي التصديق بوضع الله عنه عهد القاروق بتمس مكتوب ، وأن المسلمين أثبتوا إمامته من بعده ، والثاني أن عهد القاروق رضي الله عنه عهد بالامامة إلى مجلس الشورى .

لكن الفقهاء وخاصة الماوردي وضعوا الاسم التي يجب أن تتبع في العهد ، وقالوا لا إمام أن يعهد بالامامة فعليه أن يجتهد رأيه في الأخذ به في الأقوم بشرطه .

واجبات الامام :

حدد الفقيه أبو الحسن الماوردي واجبات الامام في عشرة نقاط هي :

- ١ - حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف .
- ٢ - تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تتم النصفة ، فلا يعتدي ظالم ولا يضعف مظلوم .
- ٣ - حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعاش ويتشربوا في الإسفار آمنين من تحرير بنفس أو مال .
- ٤ - إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من اتلاف أو استهلاك .
- ٥ - تحصين الثغور بالعدة المانعة حتى لا تظهر الإعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً أو يسفكون فيها مسلماً أو معاهداً .
- ٦ - جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
- ٧ - جلية الفم والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير حظوف ولا عسيف .

٨ - لا يُقدّر المظالم وما يستحق في جيت المال من غير سرف ولا تفريط
في ماله في وقت ولا تضييع ولا تأخير .

٩ - استكفاء الامناء ، وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليه من الاموال
لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة ، والاموال بالامناء محفوظة .

١٠ - كما ينبغي ان يباشر بنفسه مشاركة الامور ، وتضطلع الاحوال ليفهم
بسياسة الامة ، وحراسة الملة ، ولا يعمل على التفرغ لشاغل بلده
أو عبادة ، فقد يخون الاهل ويغش الناصح .

الاستقضاء :-

جوز الماوردي العهد من الامام ان يأتي بعده فقال اذا عهد الامام
بأخلافه الذي من يصح العهد اليه على الشروط المستقرة فيه كان العهد
موقفا على قبول المولى واختلف في زمان قبوله ، فقيل بعد موت المولى في
الوقت الذي يصح فيه نظر المولى ويقول الماوردي : وقيل وهو الاصح
انه ما بين عهد المولى وموته ، فتنقل عنه الامة الى المولى المستقرة
بالقبول المتقدم . وليس للامام عزل من عهد اليه ما لم يتميز حاله ، وان جاز
له عزل من استتابه من سائر خلفائه لانه مستخلف لهم في حق نفسه ، فجاز
عليه عزله ، ومستخلف للمولى بعده في حق المستقلين فلم يكن له عزله ،
كما لم يكن لاهل الاختيار عزل ما تابعوه اذا لم يتميز حاله ، فلو عهد الامام
بعد عزل الاول الى ثان ، كان عهد الثاني باطلاً والاول على نيخته ، فان خلع
الاول نفسه لم تصحبيعة الثاني حتى يبدى .

١ - واذا استعفى المولى العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يعفى للمولى
جهة المولى ، ثم نظر فان وجد غيره جاز استعفاؤه ، وخرج من العهد

٨- معرفة الامام :

يرى المأزدي أن يعرف الامام أهل الاختيار. معرفة حقيقية، ولا يلزم الكلفة فلذلك يكتفى أن يعرفوه بالصفة التي يكتفى بها عن سلفهم أن واجبت كلهم أن يعرفوا الامام بعينه، واسمه، كما عليهم معرفة الله ورسوله، والذي عليه جمهور الناس أنه معرفة الامام تليها معرفة الكلفة على

الجملة دون التفصيل .
 في هذه المدة من مدة معرفة الله

٩- حقيقة الامام :

في هذا قام الامام بوصفاته فثبت أن الحق الله تعالى فيما لهم وعليهم
 هو جلالته عليهم فثبتان جلالته

١ - الطاعة .

في النصرة .

في النصرة .

١٠ - خروج الامام عن الامامة :

يخرج الامام عن امامته شيئين الاول

في بدنه .

أولاً : الجرح في عدالته أو فسقه :

البرص في عدالة الامام يعني الفسق، وهو على غير دين أحد هما ما تابع
 فيه شيعة أو الثاني ما يتعلق فيه بشبهة، أما ما يرتبط بالشبهة فهو ارتكابه
 للمحظورات واقترانه على المنكرات تحكيما للشبهة، وإتيانها بالبرص، وهذا
 فسق يمنع من انعقاد الامامة ومن استدامها، فلذا طويت على من ارتكابه

إمامته خرج منها ولو غير الن العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد .
وأما ما يتعلق بالشبهة ، فقد يختلف هؤلاء العلماء ، منهم من يرى
أن الشبهة حول الاعتقاد لا تخرج من الإمامة ، ومنهم من يرى أنها تخرج
الأمم من إمامته .
• فيمنع من إمامته .

ثانيا : النقص في البدن :

له عصور قد يشكك البعض فيها على بعض الناحيات
و قد ينقسم النقص في البدن عند المساوردي إلى ثلاثة أقسام الأول يمنع
من الإمامة ، والثاني لا يمنع منها ، والثالث يختلف فيه .

(أ) ما يمنع من الإمامة :

- زوال العقل .
- ذهاب البصر .

(ب) ما لا يمنع من الإمامة :

- الخشم في الإنف الذي لا يحرك به شم البرائح .
- فقد الذوق الذي يفوق به من الطعوم .

(ج) ما يختلف فيه :

- الصمم .
- أخرس .

- نقض التصرف سواء بالحجر أو القصر .

ويرى الفقهاء المسلمون أن الإمامة عقد بين الحاكم والمحكومين وأن
لهذا العقد الذي يشترك فيه طرفان حقوق وواجبات يملها على كل طرف
ونظرية العقد هذه لم تعرفها أوروبا الا قبل الثورة الفرنسية ، بينما عرفها

وطبقها المسلمون منذ الصخر الأول ثم تناولها الفقهاء ووصفوا لها الضوابط والحدود والابعاد وأدخلوها في النظرية السياسية الإسلامية .

والطاعة على المحكومين يملئها العقد (عقد الامامة) طالما أن الامام يقوم بواجباته ويضطلع بمسئوليته ، ولا يخالف الشريعة الاسلامية .
والنصرة واجبة على المسلمين في الحدود التي رسمها الشرع ، وحددها الاسلام ، فإذا لم يتوفر ذلك تغيرت الحال ، وأصبح من الممكن للامة أن ترى رأيها وأن تتخذ هوية من الإمام .

واجتهاد الفقهاء على النحو الذي مثلته أفكارهم السياسية يدخلها في واقع الامر في عداد النظريات السياسية المتطورة الصالحة للتطبيق ، بل التي توجب النظر فيها لاقتباس ما يمكن اقتباسه لتطبيق في المجتمعات المعاصرة ووضع الفقهاء وخاصة الأصوليين الذي تحد نظريته أكثر النظريات السياسية الإسلامية صقلا وتبلورا وكمالا ، مسئولية الامامة واختيار الامام على فريقين من الامة الاسلامية ، الأولى ما اصطلح على تسميته أهل الامامة والثاني ما سموا اصطلاحاً أهل الاختيار وهم عدول الامة ورجالها ، والذين تقع عليهم نيابة عن الامة مسئولية وضع الامامة ، في أقدر الاشخاص من أهلها على القيام بها .

النظرية السياسية عند ابن تيمية

فقيه الحنابلة ٦٦١ : ٥٧٢٨ / ١٢٦٢ : ١٣٢٧م

تتسم آراء ابن تيمية بالاستقلالية والتميز عن غيره من الفقهاء ، فهو يقيم نظريته على أساس العدل الذي تدل على وجوبه الايمان الكريمتان : (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانة التي ائتم بها ولو اذ احسنكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، ان الله نعماً يعظكم به ، ان الله كان سميعاً بصيراً) • (يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ، فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) « النساء ٥٨ ، ٥٩ » •

فاذا كان القرآن الكريم قد أوجب أداء الامانات الى أهلها ، والحكم بين الناس بالعدل فهذا اذن جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة ومن ثم فالنظرية السياسية عنده تقوم على ركيزتين أساسيتين هما العدالة والولاية الصالحة •

ومحور النظرية السياسية عنده هي آية الامراء في كتاب الله تلك الاية التي توجب على الامام أن يؤلى كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من ولى أمر المسلمين شيئاً فؤلى رجلاً وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله • وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه ، من ولى من أمر المسلمين شيئاً فؤلى رجلاً لولاه أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين •

ويضع ابن تيمية أربعة معايير ضمانا لاختياره من يقوم على أمر المسلمين :

١ - استعمال الأصل .

٢ - عند الاختيار لا أمثل بما لا أمثل .

٣ - لا أقبل للشبهة والامانة .

٤ - لمعرفة الأصل وتعيينه لثباتها .

اجتمع عند ابن تيمية :

يرى ابن تيمية أنه لا بد لكل حي من ارادة وطلب في نفسه يقتضي به فعل نفسه ويقتضي به فعل غيره اذا أمكن ذلك ، فان الانسان حي يتحرك بارادته ، وبنو آدم لا يعيشون الا باجتماع بعضهم مع بعض .

ومن هنا كانت الامارة ضرورية فلا بد عنده اذا اجتمع اثنان فصاعدا أن يكون بينهما ائتمان بأمر ، وتناه عن أمر ، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنان كما قيل أن الاثنان فما فوقها جماعة . ولما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل بالتنين ، كان أحدهما والاخر مأموما .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بد من الخويث وصاحبه رضى الله عنهما اذا حضرت الصلاة فالتنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما جماعة ، وكان متقاربين في الخضوع .

ويرى ابن تيمية أيضا أنه لما كان كل بشر حي يتحرك ببلواه فكل لم تكن نيته وعقله صالحين لوجه الله ، كان عمله عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل .

العدل أساس الملك :

يقيم ابن تيمية دولته على أساس العدل ، فيقول : **وَأَهْوَى النَّاسُ أَنَهَا**
تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع
الاثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق ، وإن لم تشترك في أثم . ولهذا
قبل : **أَنَّ اللَّهَ يَقِيمُ الدَّوْلَةَ إِذَا كَانَتْ كَافِرَةً ، وَلَا يَقِيمُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَلَوْ كَانَتْ**
مُسْلِمَةً .

أولو الأمر :

أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر من المؤمنين
كما قال تعالى : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى**
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء ٥٩) .
ويقسم ابن تيمية أولى الأمر إلى حنفين :

العلماء والأمرء فإذا صلحوا صلح الناس ، وإذا فسدوا فسدت
الناس ، كما قال أبو بكر رضي الله عنه **لِلْأَحْمَشِيَّةِ مَا سَأَلْتَهُ : مَا يَقَاوِنَا**
عَلَى هَذَا الْأَمْرِ - الصَّالِحُ ؟ قَالَ : مَا اسْتَقَامَتْ لَكُمْ أَثْمَتُكُمْ .
وَيُدْخِلُ فِيهِمُ الْمُلُوكَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْأَهْلَ الدِّيَّانَ ، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعْبُوهَا هُوَ
مِنْ أَوْلَى الْأَمْرِ .

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ عَدَا ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَنْ يَهْتَمَّ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ نَهَى اللَّهِ عَنْهُ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ طَاعَةُ مَنْ يَطِيعُهُ فِي
طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْصِيهِ فِي مَعْصِيَتِهِ ، كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
نَحْنُ نَقُولُ : أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ فِي خُضُوعِهِمْ لَهَا - النَّاسِ الْقَوِيَّ فِيكُمْ الضَّعِيفُ عِنْدِي

حتى أخذ منه الحق ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم .

ممارسة السلطة :

يضع ابن تيمية أربع نقاط عملية لممارسة السلطة ، هي استعمال الإصلاح ، واختيار الامثل فالامثل ، والقوة والامانة ، ومعرفة الأصل وكيفية تمامها .

وهذا من أوليات الواجبات الملقاة على الامام باعتباره ولي أمر المسلمين جميعا فعليه أن يبحث عن المستحقين للولايات من نوابه وعماله على الامصار الذين هم نواب ذوى السلطان ، والقضاة ، ومن أمراء الاجناد ومقدمى العساكر الصغار والكبار ، وولاة الاموال من الوزارة والكتاب والشاادين . والسعاة على الخراج والاموال وغير ذلك من الاحوال التى للمسلمين .

استعمال الإصلاح :

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده وينتظم ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأئمة الحاج ، والعيون الذين هم القصاد ، وخزان الاموال ، وحراس الحصون ، والجدادين الذين هم البوابين على الحصون والمدائن ، ونقباء العساكر الكبار والصغار ، وعرفاء القبائل ، والاسواق ، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين .

وهؤلاء يمثلون موظفى الدولة جميعا من أعضاء الجهازين التنفيذى

والادارى حيث يلقى الامام على رأسيهما أو يلقى مقامه والى الاقليم باعتبار نائبه عن الامام فى اقليمه ، ويقرر ابن تيمية أنه يجب على ولى الامر حين يولى موظفيه أن يختار الاصلح والاكثر على العمل الذى ينال به باختياره عملا يمس أمر المسلمين

يقول ابن تيمية رحمه الله

١ - يجب على كل من ولى شيئا من أمر المسلمين أن يستعمل فيما تحت

يده فى كل موضع أصلح من يقدر عليه •

والاستقلال على كل من يطلب الولاية أو سبق فى الطلب وذلك حسب المنع فقد روى فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فطلبوا ولاية فقال : أنا نولى من أمرنا هذا من طلبه ، وقال لعبد البر بن نافع نسمه يا عبد الرحمن : لا تسأل الامارة فانك ان أعطيتها من مسألة أجنت عليها وان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها • وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله اليه ملكا يسدده •

٣ - ألا يعدل عن الاصلح الى غيره لاجل قيرانية أو ولاء أو عتاقة أو صداقة أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو لضغن فى قلبه على الاحق ، أو عداوة بينهما ، وان فعل ذلك يكون قد خان الله ورسوله والمؤمنين •

اختيار الافضل فالافضل :

يضع ابن تيمية مسؤولية كبيرة على عاتق الامام ذلك أن عليه ألا

ببطلان الأصلح - أصبح الوجود - لو قد لا يكون في موجوده من هوى
 صلح التلك الولاية فيختار الأمل فالأمل في كل منصب بحسبه ، وأذا نظر
 لذلك بهذا الاعتبار للتمام ، وأخذ للولاية بحسبها فقد أدى الأمانة ، وقام
 بالواجب في هذا ، وصار من هذا المنطق من الأمانة العدل والمستطيل عند الله
 وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذ لم يمكن إلا ذلك ، فإن الله تعالى
 يقول : فاتقوا الله ما استطعتم .

القوة والأمانة :

بسبب ذلك ينبغي أن يكون الله تعالى أن الولاية أمانة يجب أمانها فقد قال لابي
 فيلضري الله عنه في الأمانة ، إنها أمانة ، وأنها يوم للقيامة خزى وندامة ،
 والأمين أخذها بحسبها ، وأدى الذي عليه فيها (رواه مسلم)

سبب إروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا
 جعلت الأمانة فانتظر الساعة ، قيل يا رسول الله : وما أرباعتها ؟ قال :
 إذا ولى سيدا أمر إلى غير أهله .

ويرى ابن تيمية أن الخلق عباد الله ، وللولاة نواب الله على عباد الله ،
 وهم وكلاء العباد على نفوسهم .

أركان الولاية عند ابن تيمية :

للولاية عند ابن تيمية ركان ، هما الأمانة ، لقوله تعالى : (إن خير من
 استأجرت القوى الأمين وقال صاحب مضر ليوسف عليه السلام : أنك
 اليوم لدينا مكين أمين ووصف الله تعالى لجبريل : أنه لقول رسول كريم
 ذي قوة عند ذي العرش مكين ، مطاع لهم حينئذ)

والقوة تقابل بمقدار ما تقتضيه الولاية ونوعها ، فالقبوة في أمانة

والفسر سبلاً قصصاً التي هو إلهة غفلة مغنية ذكرها ابن تيمية فقال :-

القوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالضروب
وإلى الفداة فيها ، إيمان الحرب تدخلة ، والقدرة على أنواع القتال من رمى
وطعن ، وضرب ، وركوب ، وكبر ، وقهر ، ونحو ذلك ، لقوله تعالى : وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل طربهون به عذو الله وعذوكم
(الأنفال ٩٦) . وقول رسول الله ﷺ : أرموا وأركبوا ، وإن ترموا أحب
إلي من أن تركبوا ، ومن تعلم الرمي ونسيه فليس منا .
والقوة في الحكم بين الناس عند ابن تيمية تقوم على ركنين
أولاهما :-

١ - العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة .

٢ - القدرة على تنفيذ الأحكام .

أما الأمانة وهي الركن الثاني من أركان الولاية في نظرية ابن تيمية
لعمود إلى خشية الله سبحانه وتعالى وترك خشية الناس بقوله : فلا تخشوا
الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون (المائدة ٤٤) .

وهو ، وفيه وضع الله تعالى من الحكم بما أنزل الله في مرتبة الكثرة ، وأكد
بالإقرار ببول الله ﷻ فقال : الظلمات ضالكة ، قاضيه في النار ، وقاض في
الجنة ، فزجل علم الحق وقضى بخلافه في النار ، ورجل قضى بين الناس
على جهل فهو في النار ، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة .
والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين ، وحكم بينهما سواء كان خليفة
أو سلطان أو نائباً والياً ، أو كان منصوباً بالثبوت بلوغه إليه .

وعلى هذا يكون الامانة خشية الله ، وعلم بأحكام الكتب والسنة ،
وتطبيق المشرع أو قضاء وحكم به بين الناس .
ويستكمل ابن تيمية نظريته السياسية فيضيف اليها ولاية المسال ،
وامارة الحرب وولاية القضاء أما ولاية الاموال فلا بد أن يتولى عليها شاد
قوى يستخرجها بقوة ، وكتاب أمين يحفظها بخبرته وأمانته .
وأما اماره الحرب فيتولاها من فيه شجاعة القلب والظيرة بالحرب
والمخادعة والقدرة على أنواع القتال .

أما ولاية القضاء فيتولاها من هو أقدر عليها ، علما بأحكام الشرع
وقدرة على تنفيذ أوامره ، وعلى هذا فيترتب العلم ثم يليه الأروع ويأتى
من بعد الأكفا . فان كان هناك رجلان أحدهما أعلم والآخر أروع قدم فيما
قد يظهر حكمه ، ويخاف فيه الهوى قدم الأروع ، وفيما يدق حكمه ويخاف
فيه لاشتباه قدم العلم ويقدم الأكفا كان القضاء يحتاج الى قوة واعانة
القاضي أكثر من حاجته الى مزيد العلم والأروع ، فان القاضي المطلق يحتاج
يكون عالما عادلا قادرا ، وكذلك يكون دال للمسلمين .

معرفة الأصلح :

عنه يقول الامام ابن تيمية : لما غلب على أمر الملوك فساد الدنيا ، دون
للدين ، فقاموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد ، وكان من يطلب
رئاسة نفيسه يؤثر بتقدمهم من يقيم رئاسته ، وقد كانت السنة أن الذى يصلح
بالمسلمين الجفنة والجماعة ويخطب بهم « هم أمراء الحرب الذين هم نواب
دنى السلطان على الجند ، ولهذا لنا قديم النبى ﷺ أب بكر فى الصلاة قدمه
المسلمون فى اماره الحرب وغيره »

وفي هذا يرى ابن تيمية أن قوام الدين بالمصحف والسيف ، وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله ﷺ أن نضرب بهذا السيف عهد عدل عن هذا يعني المصحف فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب ، فينظر إلى الرجلين ، أيهما أقرب المقصود ، فإن كانت الولاية مثلا إمامة الصلاة فقط ، قدم من قدمه رسول الله ﷺ حيث قال : يقوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يجلس في نيته بكرمه الاتباعه ، فاعلموا أن الرجلين أو حتى أصلهما الأربع بينهما . وعلى هذا يضع ابن تيمية مسئولية اختيار المتولى على ولاية الأمر المسلمين وهو الإمام أن يفاضل بين اللذين يؤشخهم لولاية ولحمه لا للرفع على المتولى على من يستطيع أن يتحملها ، وقدم الامثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين ، وهي بطبيعة الحال موقوفة على مقتضى عليها بمقاييس ومعايير كل عصر بحسب الظروف التي تملأها تلك الولاية وذلك العصر .

واجبات الإمام

يرى ابن تيمية أن واجبات الإمام :

- ١ - الدفاع عن الدين .
- ٢ - القضاء على المخالفين وإنزال العقوبة بهم .

٣ - إرساء الحق وهذا يتضمن :

(١) رضاء البلاد .

(ب) أمن الزعينة .

(ج) القضاء على الفساد .

وإذا ما تحقق هذا تستتب الأمور ، وترعى المصالح ، وتصلح مضارم الله في الأرض ، وهكذا يعكس فضل الإمامة من الله وهو في هذا يرى أن الخليفة ظل الله في الأرض ومن ثم فعليه أن يعدل في رعيته ، فالصالح العادل رعية صالحه .

في قتال الإمامة الظلمة :

• صديقي ابن تيمية وهو رأى أهل السنة والجماعة بضرورة لزوم الجماعة بترك قتال الإمامة الظلمة ، وترك القتال في الفتنة بميل يقول النبي :
أحذروا اليهم محقوقهم ، واسألوا الله تحقوقكم .

وله ويظن ابن تيمية أن هذا نوع من نوع من أهل الاجواء كالمعتزلة في قضية الثورة على الإمام الجائر ، فعلى حين يرى المعتزلة ومن بينهم الإمام الغزالي أن قتال الإمامة الجالين من أصحاب الدين ينبغي أن يكون في قتال ولزوم الجماعة .

ومع ذلك فإننا نلمح في آراء ابن تيمية رفضاً للظلم فهو يقول : من قاتل لتكون كلمة الله العليا ، وقتل كان شهيدا .

كما يستشهد بقول الصديق أبي بكر رضي الله عنه في خطبة توليه إمامة المسلمين بأن المعيار الأساسي لطاعة الأمة هي طاعة الله ، فإن عصي الإمام فليس على الأمة طاعته .

النظرية السياسية عند ابن خلدون

ولد ابن خلدون في تونس في رمضان عام ٨٧٣٢ هـ / ١٤٣٢ م ونشأ في بيت علم اذ تكفل أبوه برعايته وتعليمه ، فدرس على يديه العلوم الشرعية من فقه وتفسير على المذهب المالكي . كما درس علوم اللغة والفلسفة والمنطق .

وقد شغل ابن خلدون عددا من الوظائف الهامة في المغرب تدرج ما بين الكتبة والقضاء ثم رحل إلى الأندلس واستقر به المقام في غرناطة في بلاط السلطان محمد بن يوسف بن اسماعيل بن الأحمر حيث أكرم وفادته وعينه عضوا في مجلسه . وقد بعثه السلطان سفيراً ممثلاً عند الأذفونش ملك قشتالة حيث أدى مهمته بنجاح فكافأه السلطان باقطاعه قرية البيرة .

وكان للمنافسة بينه وبين أقرانه من بلاد الأندلس أثرها في قيام النزاع بين ابن خلدون ووزير السلطان ابن الخطيب مما أدى إلى عودة ابن خلدون إلى بلاد المغرب ، حيث عاد لبجاية وتولى الحجابة لأميرها .

وكان عمل ابن خلدون بالسياسة مسببا لكثير من المتاعب له ، فقد كان يتعرض للعزل أو للاستعفاء ففي عام ٧٧٥ هـ / ١٣٧٣ م غاضط إلى اعتزال السياسة حيث اعتكف عن دروبها لمدة سنوات أربع قضاه في كتابة مقدمته التي أنتهى منها عام ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م .

وفي عام ٧٨٤ هـ / ١٣٨٢ م غادر ابن خلدون بلاد المغرب قاصدا مصر حيث بدأت فترة جديدة في حياته الفكرية . وكان السبب الظاهري لخروجه من بلاده هو القيام باداء فريضة الحج ، لكن السبب الحقيقي وراء رحلته ذلك كان البحث عن مناخ ملائم يستطيع فيه أن يواصل أعماله الفكرية بعيدا

عن مضايقات السباسبية ومشكلاتها • وكانت القاهرة في ذلك الوقت مركز إشعاع فكري وحضارى عظيمين حيث أهتم بها سلاطين المماليك ، وحيث كان الأزهر ينغم بنهضة فكرية وعلمية كبرى مما جعل ابن خلدون يتطلع الى أن يتخذ مكانا له بين أستاذته •

وأصاب ابن خلدون حيث جاء الى الأزهر فاستقبل استقبالاً حافلاً ونزل بالأزهر حيث أخذ من أروقته مدرسة التف فيها حوله الطلاب والعلماء ، وكان فيما يبدو يدرس الحديث والفقه على المذهب المالكي ، كما كان يتناول نظرياته السياسية والاجتماعية بالناقشة والتحليل •

ودأبت شهرة ابن خلدون ووصلت الى أسمع السلطان برقوق الذى أهتم به ودعاه اليه ورتبه مدرسا للفقه المالكي بالمدرسة القمحية تشريفا له •
وفي عام ٧٨٦ هـ / ١٣٨٤ م تولى ابن خلدون أرقى مناصب القضاء في

مصر وهو منصب قاضى قضاة المالكية حيث عينه السلطان برقوق ، ومما هو جدير بالتنويه أن القضاء في مصر في ذلك الوقت كان قد دب فيه الفساد ، فأخذ ابن خلدون على عاتقه القيام باصلاح ذلك ، ويشهد المؤرخون بما أدخله ابن خلدون من إصلاحات على القضاء فيذكر أبو المحاسن ان ابن خلدون باشر القضاء بحرمه واهله ، وعظمة زائدة وجمدت سيرته ، كذلك وصفه ابن حجر العسقلاني بالشدّة والصرامة في تطبيق الاحكام •

وخلال توليه للقضاء تعرض ابن خلدون للعزل ، ثم للعودة الى مباشرته أكثر من مرة ، وقد كان العمل الباقي لابن خلدون هو استاذتيه وتدريسه للحديث والفقه •

وقد كان للبيئة السياسية التي عاصرها ابن خلدون آثارها الهامة في

أعماله الفكرية ، بل أنه من الممكن القول أن الظروف السياسية التي عاشها عبد الرحمن بن خلدون سواء في بلاد المغرب أو في الاندلس أو في مصر أو في بلاد الشام هي التي هيأت عقل ابن خلدون لتحليل الظواهر السياسية من حوله ، ثم هي التي شكلت نظرياته السياسية والاجتماعية وساعدت على أخراجها بالشكل الذي توصل اليه .

ففي عصره فقد العالم الاسلامي وحدته السياسية ، وتدهورت سلطة الخلافة ، يكمل إضمحلت سلطة الحكومة المركزية وتحولت الى مجرد رمز محض عظيم ، وقادى ذلك الضعف الى استقلال معظم اجزاء الدولة الاسلامية . وقيام حكومات صغيرة في تلك الاقاليم المستقلة لا يربطها بالعاصمة المركزية سوى ذلك الخيط الرفيع من الاعتراف الاسمي بالخلافة ، حتى الاعتراف بسلطانها السياسي ، بل أن هناك من أقسام الدولة الاسلامية من لم يعترف بالخلافة العباسية وناصبها العدا .

كذلك شهد ابن خلدون عصر الصراع المسلح بين الشرق الاسلامي والغرب المسيحي مهثا في الحروب الصليبية ، وكانت هذه المواجهة الحضارية بكل أبعادها من القضايا الهامة التي شغلت بال ابن خلدون . كما شهد أيضا هجمات التتار على بلاد الاسلام فلم يكن القضاء على الخلافة العباسية واحراق بغداد ببعيد عند ابن خلدون .

وأثارت تلك الاحداث دون شك تساؤلات كانت تلح على ذهن ابن خلدون المهكي فحاول الاجابة عليها في دراسته المستفيضة التي تتمثل في نظرياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنتها مقدمته الخالدة .

١ - نظرية الموالة عند ابن خلدون :

يضع ابن خلدون مسلمة عامة تتعلق بالاطار العام لفكره السياسى
يقولون أن يبقوها في نظريته السياسية ، وتتمثل هذه المسلمة فيما يأتى :

٢ - أن الاجتماع الانسانى ضرورى .

٣ - أن الانسان لابد له من الاجتماع المتمثل في المدينة أو الدولة أى في

تأليفين سياسيين .

٤ - لا يمكن للبشر الا أن يعيشوا بجماعاتهم
ويعملونهم على تصويل قوتهم وضرورياتهم ، وهذا لا يتحقق الا بجمعاتهم
في هذا المقام الذى يتعامل به وتكون المعاملة التى يتقاع الخصى الى المقلطة ،
منهم كانه المعاملة الى اللواتع وهو الطاكم ، وهو بمقتضى البشرية الملك
في الظاهر المتحكم .

ويقول ابن خلدون : « أعلم أن مصلحة الرعية في السلطان والسيطان

لا بد له من رعية والرعية لابد لها من سلطان » .

والسياسة المقتنة عند ابن خلدون نوعان الأولى سياسية عقلية
والثانية سياسية دينية . أما الاولى فيشرع لها العقلاء وأكابر الدولة
ويصرها . والثانية مفروضة من الله سبحانه وتعالى بشارع يقررها ويشرعها .

ولما كان المقصود من السياسة أو لما كانت الحكمة من السياسة هي

منع القهر والظلم سواء بواسطة السياسة العقلية أو السياسة الشرعية
كان لابد أن من اجتماع الأحكام والقوانين وتطبيقها لمنع وإيقاف الظلم
ويؤكد ذلك في أهدافه السياسية الشرعية في عمله الكاملة على مقتضى النظر
العقلاني في جملة المصالح الدنيوية ودفع المصالح ما قد لا يتحقق في

السياسة المعقولة أو الملك الطبيعي الذي يحمل الكفة على مقتضى الخفض والشهوة .

ومن هنا كانت الخلافة عند ابن خلدون خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا . وذلك على عكس آراء غيره من فقهاء المسلمين وليس معنى أن ابن خلدون يرى أن الخلافة هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا أنه لم يشعر بالآراء غيره من علماء وفقهاء المسلمين فقد ناقش هذين الآراء وتبينها فيقول : يقال خليفة باطلاق وخليفة رسول الله ﷺ . واختلف في تسمية خليفة الله فأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة التي للامميين في قوله تعالى : أنى جاعل في الارض خليفة ولقوله : جعلكم خلائف الارض ثم يضيف ابن خلدون : ومنع الجمهور منه لان معنى الآية ليس عليه ، وقد نهى أبو بكر رضى الله عنه لما دعي به وقال : لمست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله ﷺ .

والقائم على هذا المنصب يسمى خليفة أو إماماً ، فأما تسميته خليفة فلأنه خليفة رسول الله ﷺ في رعاية أمور المسلمين ، وأما تسميته بالإمام فذلك لتشبهها له بالإمامة الجلالة ، ومن هنا سميت بالإمامة الكبرى .

نصب الامام عند ابن خلدون :

يرى ابن خلدون أن نصب الامام واجب ، عرفه وجوبه في الشرع باجماع الصحابة والتابعين ، لان أصحاب رسول الله ﷺ عند وفاته جادوا اليه ببيعة الصديق ابي بكر رضى الله عنه وتسليم النظر في أمورهم اليه .

وكذلك كان الحال في كل عصر اذ لم يترك الناس غوضى في عصر من العصور ، واستقر ذلك اجمالا دالا على وجوب نصب الامام .

ويضيف ابن خلدون : قد ذهب بعض الناس الى أن مدرك وجوب نصب الامام بالعقل وان الاجماع الذي وقع أنما هو قضاء بحكم العقل فيه فقال العلماء : أنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين ، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الاغراض فما لم يكن الحكم الوازع أفضى ذلك الى الهرج المؤذن بهلاك البشر واقتطاعهم مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية ، وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظته العلماء في وجوب التنبؤات في البشر .

والوازع قد يكون بسطوة الملك ، وقهر الشوكة ولو لم يكن شرع كما في أمم الجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة .

ويختلف ابن خلدون مع غيره من العلماء الذين قالوا بان نصب الامام كان يرفع الظلم يقول : أن ادعاؤهم أن ارتفاع التنازع أنما يكون بوجود الشرع هناك نصب الامام هنا أي عند المسلمين تغيير صحيح ، بل أن رفع الظلم كما يكون بوجود الرؤساء من أهل الشوكة أو بامتتاع الناس عن التنازع والظالم ، وعلى هذا لا ينهض الدليل القائل بوجوب نصب الامام بالعقل ، ويرى ابن خلدون أن وجوبه بالشرع وهو الاجماع الذي وافق ولا بالشرع كراى الاصم من المعتزلة ، وراى بعض الخوارج الذين يعتقدون أنه لا حاجة لنصب أقلم فيقولون : إذا تواطأت الامة على العدل وتنفيذ عليه ، وأوزه كذلك الراى القائل بعدم وجوب نصب الامام لا بالعقل أحكام الله تعالى لم يفتج الى امام ولا يجب نصبة ، ويفسر ابن خلدون

ويجوز هذا الرأي يقول : والذي حملهم على هذا المذهب هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتظنن والاميلمتاع بالدنيا ، لا رأوا للشرعية ممثلة بضم ذلك والنعي على أهله وبمرغبة في رفضه .

كذلك يرد ابن خلدون على هذا الرأي فيقول : « أن هذا القرار عن الملك

بعدم وجوب النصب لا يعينكم شيئاً لانكم موافقون على إقامة احكام الشريعة وذلك لا يحصل الا بالعصبية والشوكة ، فالعصبية مقتضية بطبيعتها للظلم فيحصل الملك ، وان لم ينصب له امام وهو عين ما قررتم عنه ، واذا تقررت

أن هذا النصب واجب باجماع فهو من فروض الكفاية » .
ويرجع ابن خلدون صحة اختيار الامام الى أهل المعقد والطلبة فيتميم

عليهم نصبه ، ويجب على الخلق جميعاً طاعته لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم .

شروط منصب الامامة عند ابن خلدون :

وضع ابن خلدون أربعة شروط واجبة فيمن يقوم على منصب الامام :

١ - العلم .

٢ - العدالة .

٣ - الكفاية .

٤ - سلامة الصواس .

ووضح أهمية كل واحد من تلك الشروط فقال : أما العلم فظاهر لانه إنما يكون منفذا ل احكام الله تعالى اذا كان عالماً بها ، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها . ولا يكفي من العلم الا أن يكون مجتهداً لان التقليد نقص والامامة تستدعي الكمال في الاوصاف والاحوال .

وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها فكان ارتكاب المحظورات وأمثالها وفي أنتقائها بالبدع الاعتقادية خلاف فكان أولى بها اشتراطها فيه ، ولا خلاف بلتقاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب •

وأما الكفاية فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود ، واقتحام الحروب بصيرا بها ، كفيلاً بحمل الناس عليها ، عارفاً بالعصية وأحوال الدهماء قويا على معاناة السياسة ، ليصح له بذلك ما جعل اليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح •

وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقض والعطلة كالجنون والعمى والبصم والخرص مما يؤثر ففقدته في العمل ، كفقده اليدين والرجلين •

وأضاف ابن خلدون الى تلك الشروط مناقشة شرط خامس هو النسب القرشي ، الذي اختلف حول العلماء فذكر الأقوال المختلفة التي تؤيد أن يكون النسب القرشي شرط فمن يقول أمامة المسلمين ، أنى لا أرى كيف ضعف أهر قريش وكيف تلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم • وذلك على قوله بأن أورد سنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي رأى شروط الخلافة مفقودة في ظنه فعدل الى سالك مولى حذيفة ، وقد رأى عمر تقليد أمر المسلمين أن لا تلحقه فيهم لأئمة ، ولا عليه فيه عهدة •

ومن القائلين بنفس اشتراط القرشية فيمن يلي هذا المنصب القاضى ابو بكر الباقلاني لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال ، وأستبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط القرشية وان كان هذا موافقا لرأى الخوارج •

لكن ابن خلدون يقول لقد بقى الجمهور على القول باشتراطها وصحة الامامة للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بامور المسلمين •

النظرية السياسية عند محمد عبده

(٢٨٤٩ - ١٩٠٥ م)

(١٣٦٦ - ١٣٣٢ هـ)

بالرغم من قصر حياته الا أنه عاش حياة زاخرة في المجال السياسي والفكري والديني .

فهو محمد عبده حسن خير الله ، ولد في قرية مطلة نصر - مركز شيخ ايت بالبحيرة - وتلقى تعليمه الاولي وحفظ القرآن في القرية ثم انتقل الى الجملع الاحمدي بطنطا ثم الازهر .

وفي الجملع الاحمدي تأثر بالمذهب الصوفي وبالشاذلية على وجهه في حياة الشيخ هو التقاؤه بجمال الدين الافغانى . ونقل محمد عبده من الصوفية الى فلسفة الصوفية . وقد ألفه « رسالة الواردات » في للتصوف ، ثم حصل على العالمية رغم الجهود الجادة من جانب بعض الاعضاء لاسقاطه نتيجة لارائه وصحبته لجمال الدين الافغانى ، وبعد ذلك تولى تدريس المنطق والكلام المؤيد بالفلسفة وذلك في الازهر أيضا . وكانت له العديد من الجهود في مجال شرح المؤلفات الفكرية القديمة والحديثة لطلبته ، وعين مدرسا للتاريخ بدار العلوم كما عين مدرسا للعلوم العربية بالالمن .

وقد أشتترك في النشاط السياسي وتحولت دروسه الى هذا المجال ، كما ساهم في تنظيماته السرية ضد الانجليز والتي أقامها في مصر . ودخل معه الماسونية - ولم تكن قد دخلتها بعد للعناصر والتأثيرات اليهودية - وتأثر خاصة بدورها الذي قامت به في أوروبا في العصور الوسطى ضد استبداد

الباطرة والباباوات ، كما أهتم بأرائها الخاصة بالديمقراطية والتحرر وبالتخلص من نفوذ الكنيسة وتخديرها لعقول الطماء • وعلى الرغم من أنه قد رفع بعض شعارات الماسونية ولكنه ما لبث أن هجرها عندما وجد أنها قد خرجت عن هذا الخط الثوري الذي جذبه اليها ولقد أستهن فيها ما أتخذته بعد ذلك من مهانة الاستبداد والصلة بالنفوذ الاجنبى ، وبالتالي فقد خرج هو والافغانى عليها وأضما للحزب الوطنى الحر وشعاره « مصر للمصريين » وقد نفى الافغانى من مصر وعزل الامام من مناصب التدريس وحددت أقاليمه ولكن صدر عفو عنه وعين رئيسا لتحرير « الوقائع المصرية » وتولى الرقابة على المطبوعات ثم عضوا فى المجلس الاعلى للمعارف العمومية • وفى هذه الفترة كان مبعدا عن التدريس ، وبالتالي فقد ركز على العمل فى الصحافة والسياسة • وأنضم مع الحزب الوطنى الحر الى المرابيين — وعلى الرغم من أنه كان فى بادىء الامر معاديا للثورة العربية على أنها عمل غير مشروع ويجر المشاكل على البلاد — وألقى بثقله فى جانبها فى النهاية بمقالاته الحماسية ، حتى صار أحد زعمائهم • وبعد هزيمتهم حوكم مع زعمائها وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر ثم نفى الى بيروت عام ١٨٨٢ ولست سنوات ولكنه أقام بها نحو عام ثم لحق بالافغانى فى باريس وعمل معه على إصدار جريدة « العروة الوثقى » التى كانت لسان حال الجمعية السرية المعروفة بـ « بنفيس الاسم » التى أنتشرت فى بلاد الشرق خاصة مصر والهند ، وصير منها ١٨ عدا •

وكان الشيخ محمد عبده يعمل فى هذه الجريدة رئيسا لتحريرها ، أما فى تنظيم العروة الوثقى فقد شغل منصب نائب الرئيس • وألقت عليه العديد

من البلدان في أوروبا والشرق واستطاع دخول مصر أثناء ثورة المهدي في السودان ، كما زار لندن داعياً لضرورة جلاء الانجليز عن مصر والتقني بوزير الحربية هناك، وبكبار الصحفيين وممثلي الرأي العام .

ولكن بعد توقف « المعروة الوثقى » وعمله المباشر لنهضة بلاد الشرق هجر باريس الى بيروت على أمل العودة لمصر وأنشأ جمعية سرية للتأليف بين الالهيين وشيوخهم واللاهوتيين الثلاثة السماوية .

كما كان من شأنه الاهتمام الثقافي والتربوي والفكري وكان ملتزماً بنمط المعروة الوثقى في العداوة الصريح والمباشر للانجليز . وقد برزت في تلك الفترة جهوده الثقافية والتربوية والفكرية . وقد عين في المدرسة السلطانية واستطاع بجهوده أن يحولها من مدرسة شبه ابتدائية الى شبه عليا . وبدأ تفسير القرآن بمنهج عقلى حديث مطبقا فيه منهج أستاذه الافغانى ، وكان ذلك بالمسجد العاهرى في بيروت حيث كان يعقد جلسات التفسير ، وجذب لخروسه العديد من الفئات بما فيها بعض المسيحيين المستعيرين . وقد عمل الامام محمد عبده على التأليف فضلا عن التدريس : فألف «رسالة التوحيد» وقام بترجمة العديد من أعمال جمال الدين الافغانى عن الفارسية ، كما قام بترجمة بعض المؤلفات عن الفرنسية التى تعلمها باعتبارها مفتاحا للعلوم الفصرية .

وفي النهاية — عاد لمصر لما استخدم نفوذه لدى المسؤولين حيث حصل على عفو من كهرومر بعد أن أقتنع أنه لن يعمل بالسياسة وسيحصر نشاطه على المجال الثقافى والتربوى والفكرى .

وبعودة الشيخ محمد عبده من النفى غير سياسته ، ورأى ضرورة

التعامل مباشرة مع اللورد كرومر وقدم اليه مباشرة اللائحة التى كتبها
لاصلاح التربية والتعليم فى مصر • ولكن رفض الخديوى عودته للتدريس،
وعين قاضيا أهليا فى محكمة بنها وتدرج الى مستشار فى محكمة الاستئناف
الاهلية ثم عين عضوا فى مجلس ادارة الازهر كأول مجلس يؤسس بهدف
اجلوجه • ثم عين الامام محمد عبده مفتيا للديار المصرية ، وظل بمنصبه
حتى وفاته • وفى فترة توليه منصبه نادى باصلاح المحاكم الشرعية ، وألف
واجدا من أهم مؤلفاته وهو كتاب : «الاسلام والنصرانية فى العلم والمدنية»
الذى رد فيه على الصحفى فرح أنطون الذى هاجم الاسلام على أنه ضد
العلم • مؤكدا كيف أن الاسلام ينادى بالعلم والثقافة ويتمشى مع المعاصرة
والمعتل أكثر من النصرانية •

وكان لموقفه المهادن للانجليز أثره فى غضب الافغانى الذى هاجمه
بشدة حتى ان محمد عبده لم يرثه عند وفاته • كما كان لموقفه هذا أثره
أيضا فى اثاره العداء بينه وبين الزعيم مصطفى كامل الذى رأى ضرورة
التخلص من الاحتلال كمطلب سابق للاصلاح السياسى والاجتماعى ،
بينما رأى محمد عبده فى الاصلاح السياسى والاجتماعى والوصول للشعب
وسيلة للتخلص من الاحتلال بمقاومته •

هذا وقد حدد الامام محمد عبده مجالات الاصلاح الذى يدعو اليه فى:

- التجديد فى الفكر الدينى •
- الاصلاح الادبى (اللغوى) •
- الاصلاح التعليمى والتربوى •
- اصلاح الازهر وادخال العلوم العصرية •

— فضلا عن الاصلاح السياسى .

وان كان قد ركز في مرحلته الاخيرة على المجالات الثلاثة الاولى على وجه الخصوص .

التجديده في الفكر الدينى :

يتناول محمد عبده الفكر الدينى بشكل اوسع ورأى أن التجديد يتمثل في تطبيق الفكر من التقليد ، وفهم الدين على نهج ملف الامة قبل ظهور الخلاف ، والوجه في فهمه بحسب مظهره الى عتاييها الاولى ، واعتبار وضع موازين العقل البشرى التى وضعها الله لتردد من شططه ، وتقلل من خلطه وخبثه ، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الانسانى ، ولأنه على هذا الوجه يعد حديقا للعلم ، باعنا على البحث في أسرار الكون ، داعيا الى احترام للعقائى الثابتة ، مطالبا بالتعويل عليها في أدب النفس واصلاح المعنى . . . كل هذا أعده أمرا واحدا « . . . وفي هذا المجال أكد على ضرورة النظر الى العقل باعتباره أفضل القوى الانسانية ، حيث أنه أهم ما يميز الانسان عن غيره من الكائنات . والاسلام كما يبين الامام محمد عبده : « أطلق سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد كان أستعبده وردة الى مملكته يقضى بحكمه وحكمته » . وهو في مجال التجديد يواجه تيارين أساسيين كان لهما أثرهما في استقطاب الامة الاسلامية وخاصة المثقفين فيها وهما من ناحية تيار الجمود في إطار الظلام الفكرى للعصر المملوكى العثمانى ورؤية طلاب علوم الدين في ذلك الوقت ، ومن ناحية أخرى تيار التغريب القائم على العلمانية وضرورة الاخذ بالحضارة الغربية والنظر الى

الدين على أنه لا يواكب العصر وذلك في رؤية طلاب الفنون في ذلك الوقت .
وقد هدف محمد عبده الى تحديد الاصول التي لا يكون المسلم مسلما
الا بها والتي سادت قبل ظهور الفرق والشيخ أى في صدر الاسلام . هذه
الاصول هي الصورة البسيطة التي تقوى من ثقة المسلم في دينه وتجعله
يواجه التغيرات المادية دون اهتزاز لهذه الثقة . وهذه الصورة لا يمكن أن
تنقل للمسلم ، بل يجب أن تنقل بطريقة محددة وأقرب الى عقول المسلمين ،
وذلك لتبصيح وإزالة ما طرأ عليها من خطأ من فهم الدين .

وقد أراد محمد عبده أن يقوى الجانب المعنوي في المسلم وأن يبعث
في نفوس المسلمين شعورا دينيا نقيًا وقويا فركز في جهوده على تقديم الحل
الملائم للفرد المسلم والمجتمع لمواجهة التحدي الغربي خاصة ما يتعلق بالشك
في الفكر الاسلامي . وقد نادى بضرورة التأكيد على الصورة التي لا تتغير
على مر العصور والتي ترتكز على المبادئ العامة للاسلام ولا ترتكز على
مدرسة اسلامية معينة بل تترك للمسلم حرية الاجتهاد بما يتلائم مع هذه
المبادئ مما يجعل الاسلام في نظره حيا دائما .

كما هدف الى الربط بين الاسلام والمعاصرة وتوضيح التواءم بين
الاسلام ومتطلبات العصر . واستخدم الشيخ محمد عبده مقاييس عقلانية
لاحداث مظاهر التجديد في جوانب الفكر الاسلامي ولكن في الواقع لم
يسمح لتقديم مدرسة اسلامية جديدة كبديل للمدرسة التقليدية ولكي سعى
لتقديم صورة للاسلام الصحيح الذي يواكب العصر . والمجال الذي يركز
عليه هو الفهم والادراك للدين وليس مجرد الثقة فيه .

هذا وتتناول دعوة الأمام محمد عبده إلى الإصلاح الدينى ثلاثة أمور أساسية :

أولهما :

الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد بحيث لا يخضع العقل إلا لسلطان البرهان دون أن يتحكم فيه زعماء مدنيون أو دينيون .
ثانيهما :

الربط بين الدين والعلم واعتبارهما صديقين متلازمين ومتكافئين ولا مجال للتصادم بينهما حيث لكل منهما وظيفة لخدمة البشرية ، وأى منهما لا يغنى عن الآخر .

ثالثهما :

الرجوع في فهم الدين وكسب معارفه إلى منابعه الأولى قبل ظهور الخلاف وذلك على طريقة السلف الصالح . وقد أكدها في القرآن الكريم وقليل من السنة .

وبصفة عامة ، فقد بين أهمية الوعي بمسار التطور التاريخى والتركيز على دور العقل في مجال فهم الاسلام فهما صحيحا ، وعليه نادى بضرورة العودة إلى منابعه ، واستخدام العقل الذى يعتبر أقدر القوى التى يتمتع بها الإنسان في فهم الاسلام .

الإصلاح اللغوى :

وقد عالجه من ناحيتين فمن ناحية ، أكد على ضرورة اصلاح اللغة العربية والاحتذاء بما فعله الفرنسيون وغيرهم وذلك باصلاح فنون اللغة

وآدابها وانتان الكتابة والخطابة فيها بتأليف المجامع لوضع المعاجم اللغوية وتاريخ تطور اللغة وفلسفة البيان والانتقاد وغيرها • وقد أوضح أنه لا يرجى الوصول الى ما وصل اليه الفرنسيون في هذا المجال الا بجهد شاق مدة خمسين سنة •

من ناحية أخرى ، نادى بضرورة تعلم لغة من لغات العلم الاوربية حتى يمكن الاطلاع على المعارف • ففى قوله : « ان العالم المسلم لا يمكنه أن يخدم الاسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا العصر الا اذا كان متقنا للغة من لغات العلم الاوربية تمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلها في الاسلام وأهله من مدح وذم وغير ذلك من العلوم » • فكأنه بعبارة أخرى يكرر ما سبق أن ورد في التراث من قول مقتضاه : : « من تعلم لغة قوم أمن مكرهم » • هو في هذا المجال ينادى بفضل تعلم اللغة الاجنبية حتى يؤمن شر أصحابها ، فضلا عن التعلم منهم ومواكبة العصر •

فالاصلاح اللغوى يخدم التراث من جهة ، ويسهم في مواكبة التقدم والعلوم العصرية أيضا •

الاصلاح التعليمى والتربوى :

أعطى الامام محمد عبده أهمية خاصة للاصلاح التعليمى والتربوى على أنه مطلب سابق للازدهار وللاصلاح السياسى • وهو يبين هذا بوضوح فى رأيه : « فمن يريد خير البلاد فلا الا يسعى فى أثقان التربية ، وبعد ذلك يأتى له جميع ما يطلبه » • وقد كانت له آراؤه المتبلورة فى هذا الموضوع : فمن ناحية لم يقصد بالتعليم فى هذا المجال التعليم المدنى خلوا من التعليم الدينى ، حيث بين ضرورة أن يكون الدين هو أساس التربية : « المعلم

ألقى المنقوس هو علم أدب النفس ، وكل أدب لها هو الدين ، فما غدتناه هو
التبحر في آداب الدين ، وما نحس من أنفسنا طلبه هو التثقف في الدين وأنا
في تحصيل هذا العلم الحيوى لا نحتاج الى الاستفادة من البعداء عنا ، بل
نكتفي بما فيه المجموع لما نركنا ، وتخليص ما خلطنا ، فهذه كتبنا الدينية والأدبية
حاوية لما فوق الكفاية مما نطلب وليس في كتب غيرنا ما يزيد عنها إلا بما
لا نحتاجه بنا اليه

من ناحية أخرى قسم النظام التعليمي الى مراحل لاعداد فئات ثلاث
هم : العامة ، والساسة ، والعلماء مع التأكيد على الاهتمام بالفئة الأخيرة •
وهو يلخص رأيه في قوله : « أمر التربية هو كل شيء ... وعليه يبنى كل
شيء ... وأى إصلاح للمشرق والشرقيين لا بد وأن يستند الى الدين ... والناس
في التعليم طبقات ثلاث : فالطبقة الاولى : العامة من أهل الصناعة
والتجارة والزراعة ومن يتبعهم • والثانية : طبقة الساسة ممن يتعاطى
العمل للدولة في تدبير أمر الرعية ، وحمايتها من ضباط العسكرية ، وأعضاء
المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهم ، وأمور الادارة على اختلاف مراتبهم •
الطبقة الثالثة : طبقة العلماء من أهل الارشاد والتربية • ويجب تحديد
ما يلزم لكل واحد من هذه الطبقات الثلاث من التعليم كما ونوعا » •

ومن ناحية ثالثة أكد على دور الاغنياء في تمويل إنشاء المدارس ،
واليعض يعتبرها نظرة أرسطراطية منه للتعليم ، ولكنها تتضمن انعكاسا
لرؤيته لارائه عن دور التربية والتعليم على أنها مثالية أكثر مما يجب على
السلس أنها خطوة لحل كافة المشكلات الأخرى : أي بمثابة المتخير المستقل

بينما غيرها من العوامل تمثل متغيرات تابعة • ولكن الدراسات في مجال التحريك الاجتماعي تؤكد أهمية التعليم باعتباره أخطر عوامل التحريك الاجتماعي لأي مجتمع ، ولكنه بالطبع ليس سبيل السعادة المطلقة • ومن ناحية أخيرة يجدر التأكيد على أنه أعتبر الإصلاح التربوي سبيلا للإصلاح السياسي ، بل أنه أوضح أنه حاول اقناع جمال الدين الافغانى وهما في المنفى بباريس بهجر السياسة والتركيز على التربية وهو ما رفضه الافغانى •

اصلاح الازهر :

في سعيه لتجديد الازهر شن هجوما شديدا على نظام الدراسة بالازهر وجوده • ونادى بادخال العلوم العصرية كالجغرافية والتاريخ وغيرها وذلك سعيا لربط علماء الدين بمواكبة العصر • فهو لم يناد بالدراسة الدينية المنفصلة عن الدراسة المدنية والتي تتركس جهودها وتضييعه في الشكليات ، بل سعى لتطوير الازهر لا ليصل منه جامعة مدنية ولكن ليؤهل خريجيه للتعرف على العلوم العصرية من منظور اسلامى •

وذلك الإصلاح في رأيه يحتاج لتدخل السلطة ، ولكنه في نفس الوقت أكد على أهمية عدم تدخل السلطة في شؤون الازهر • أى بعبارة أخرى فإن إصلاح الازهر لا يتم الا بتدخل السلطان ، ولكن قيامه بدوره لا يتم الا بتدخله • وقد حذر — وهو رجل الازهر — من هذا التدخل •

من ناحية أخرى فقد وضع أملا أكبر في دار العلوم — التي تجمع بين العلوم الدينية والعصرية — عن إصلاح الازهر بل ذهب الى القول باحلال دار العلوم محل الازهر • وقد جرث عليه آراؤه هذه عداء رجال الازهر

على الرغم من أنه ليس فقط خريجا له ، وعمل بالتدريس به ، وكان عضوا
بمجالس ادارته ، ولكنه كان أيضا مفتيا للديار .
التجديد في الفكر السياسي :

تناول طبيعة السلطة موضحا موقف الاسلام من السلطة الدينية مؤكدا
على أن الاسلام لم يعرف هذه السلطة وعلى هذا فهو ينفي استغلال الدين
كأكراه لا اعتناق عقيدة معينة كما ينفي أى حقوق لرجال الدين ، فالاسلام
لا يعرف هيئة دينية - كهنوتية - ذات سلطات هيكلية كتلك التى وجدت
في المصور الوسطى في الغرب وادخلته في عصوره المظلمة . من ناحية أخرى
نفى مجال التجديد في الفكر السياسي تناول الاسلام والسلطة المدنية ، حيث
الاسلام لا يعرف الدولة الثيوقراطية ولا الطبيعية الثيوقراطية للسلطة
(سلطان الهى) فالامة هى مصدر سلطة الحاكم ، وأساس سلطته دنيوى
وليس دينيا ، وهو غير معصوم . وقد عمل الامام محمد عبده على التأكيد
على السلطة المدنية للحاكم مع اعطائها وظيفة دينية تتعلق بالمحافظة على
القيم الاساسية والمبادئ العامة للإسلام وبث هذه القيم . فتنطبق
الشريعة في رأيه يحتاج لمن بيده حق الحكم والسلطة والنفوذ حتى يفرضها
مما يصنع السلطة بالطابع المدني : فالسلطة مدنية بوظيفية دينية ، وليست
دينية بطابع مدنى . من ناحية أخرى ، فان علماء الدين مثل المفتى أو
القاضى وشيخ الاسلام وغيرهم والهيئات التى تتبعهم ، ليس لهم سلطان
دينى على الافراد الا في نطاق التوجيه والارشاد دون أى حق في السيطرة
على ايمان الافراد أو ادعاء سلطة الهية أو تسلسل في مجالها : فدور السلطة
في هذا المجال مدنى بالاضافة الى وظائفها الدينية .

رأيه في الشريعة :

رأى في هذا المجال ضرورة تطوير النظرة الي الشريعة مؤكدا علي أن الفهم الصحيح لها يعتبر مطلبا سابقا لإصلاح حال المسلمين حيث المشكلة تتمثل في تخلف الفكر في هذا المجال .

ومن ناحية أخرى فقد أكد أيضا علي أن الشريعة الحقة كانت في العصور الذهبية للإسلام - عصر السلف الصالح - وليس في المدايرس والمذاهب الفقهاء وبالتالي فإن من الضروري الفهم الصحيح للشريعة حيث أن في ذلك مصلحة الأمة ، فيجب الحفاظ علي الأصول العامة للعقيدة والتي هي محبوبة بالقياس فيما تركه الشرع لأعمال العقل والاجتهاد . وفي هذا المجال فإن للإمام محمد عده العديد من الفتاوى ومحاولات الإصلاح خاصة في قانون الأحوال الشخصية ، وقد اهتم علي وجه الخصوص بإبراز الوظيفية الاجتماعية للدين .

ومن الملاحظ أنه لم يهتم بموضوع الخلافة التي شغلت المفكرين في العصور الوسطى فقد نظر اليها نظرة عقلانية أي حسب أهميتها ومنفعتيها ولم يعتبرها جوهر الدولة الإسلامية .

أسس النظام السياسي الإسلامي :

تناول الإمام محمد عده في هذا المجال عدة أمور تتمثل في الأسس التالية :

١ - الحرية :

مؤكدا علي حرية الإرادة الانسانية ودلل عليها بآين العقل والوجدان والاجماع يثبتون هذا كما أكد علي أن فكرة القضاء والقدر ليست عائضا

لتصريحاته الأساسية حيث عرّف القضاء بعرفته الهيبة بمسبقة لوقوع الأمر ما
ومع هذا فالإحاطة الأدبية بما يستحق لا تمنع الفرد من استخداام العقل .
وقد أكد الشيخ محمد عبده على أصفاء التزام أخلاقي على الحرية .
من ناحية أخرى رأى أن حرية الإنسان ليست مطلقة ويتضح هذا من كتاباته
عن الغاية من هذه الحرية فالحرية بالنسبة للفرد مرتبطة بحرية المجتمع
وحرية الفرد من خلال واجباته أو وظائف يؤديها للمجتمع ، وظلمة أضفى
هذا المبدأ على الأخلاق على الحرية ضياء يجبر على إطلاقها ، كما أنه على ارتباط
الغائية بالوسطية . . .

كما ذكر على وجود حريلته السياسية لا يجوز أن تقس على الإطلاق وهي
حوية التفكير أو القول والانتخاب ، فاهتمامه بالمحتوى الاجتماعي للتعبير
كان من المنطقي أن يرتبط باهتمامه بالحرية السياسية ، ومن ناحية أخرى
يلاحظ أنه في مجال دفعه عن الحرية تناول عدة قضايا على رأسها تحرير
المرأى والمغفل كما وضع ضوابط على الحرية وهي ضوابط أخلاقية واجتماعية
وسياسية ، وقد نعى على من يتخذون حرية الفكر كأساس لتقليد الحضارة
الغربية والأخف بقصورها مع نذب القيم المتوارثة والتراث ، وقد أطلق عليها
« الحرية البتراء » . « تلك الحرية التي سفوها إطلاق الفكر قد عثقت
صاحبها من هيده العقل ، وأسلفتها إلى الجهل الاعى » . « واننا نخشى لو
تماديننا في هذا التقليد الاعى ، واستمر بنا الأخذ بالنهايات الزائدة قبيل
البدائيات الواجبة ، أن نمرق هينا أخلاقنا وعادتنا » .

٧ - الشيخ مسوري :

وهي أحد دعائم الدولة الإسلامية وقد تناولها بالتحليل وبلور غبطة

أفكار جديدة في هذا المجال موضحا أن الشورى ضد الاستبداد وأنها تعبير عن الحرية السياسية وهي تتطلب وجود هيئة سياسية تقوم بها .
ومن ناحية أخرى فقد أوضح أن الشورى ليس لها تطبيق محدود يوضح مناخ المشاركة بين الحكم والحكوم - وعليه فقد رآها مرتبطة بالاطار الديمقراطي ، وكان يؤكد على حتمية الإرادة الشعبية عامة .

٣ - القانون :

١ / فقد عرفه تعريفا حديثا واعتبره أيضا الأساس في التفرقة بين المجتمعات المتقدمة ، وتلك المتخلفة ، ووضع له مقومات أساسية إجتماعية وسياسية اعتقد بموجبها في حق الأمة في اختيار قانونها الخاص عن طريق المجلس النيابي بحيث يبين : « أن القانون : الصادر عن الرأي العام هو الحق باسم القانون » وهو يؤكد أن النظر الى الكون يبين أن لكل الكائنات قوانينها ومن ثم فعلى الحاكم الا يستند فقط الى القوة العاشمة بل الى القانون حيث أنه الضمان الأساسي لحرية الأفراد ، وأساس ازدهار الأمة : « فالقانون هو سر الحياة ، وعماد سعادة الأمم ، وأن القوة لا تأتي بثمرتها الحقيقية الا اذا عضدت باتباع الشرع والقانون العام الذي أتى به ليعقده بوجوب اتباعه ... فإذا أرادت تلك الأمة - التي تصرف ذنوب البغي والغرور فيها على خلاف القانون ، أن تعيد مجدها الاثيل ، وعزها الأول ، فلا بد لها من إعادة شأن القانون » .

وقد كان حريصا على التركيز على أن القوانين تختلف باختلاف أحوال الأمم ، ومن ثم لا يجوز استيرادها من الأمم الأكثر تقدما وفي هذا المجال يتشابه مع مونتسكيو وأن كان يتميز عليه في تأكيد على الفكر

كأنما لزوج القانون بدلا من الظروف الطبيعية ، فضلا عن التأكيد على
 الشرع وليس فقط على القوانين الوضعية ، هذا بالإضافة الى توضيحه
 كيفية نشر القوانين وتعميق فهمها بين الأفراد بتشكيل «تجمعات في القرى»
 والمدن لتفاهم القوانين واللوائح والمنشورات ، والاضاع الحقوق ،
 وبصفة خاصة ربط بين التجدد الاجتماعي وصدور الشورى والقانون ويرى
 وضع هذا التشريع في يد سلطة أخرى غير الحاكم أى في يد السلطة
 التشريعية .

عبء نظام الحكم :

أوضح الشيخ محمد عبده شكل الحكومة ، حيث يركز على العلاقة
 بين السلطات على أساس وجود فصل نسبي بينها أى الفصل مع التماثل
 كما أكد على ضرورة وجود دستور ينص على أن الى جميع شئون الحكومة
 سلطة تريعة تسن القوانين وسلطة تنفيذية تقوم بتنفيذها على أن يتولى
 أعضاء مجلس شورى النواب مساعدة وزراء بشأن تنفيذ القوانين • كما
 أكد على ضرورة فصل دائرة القضاء فى الإدارة مع تأكيده على أهمية العدالة
 التى تعتبر أحد مبادئ الدولة الإسلامية الأساسية التى حظيت باهتمام
 المفكرين السياسيين الإسلاميين على مر العصور • وباختصار فقد نادى
 بضرورة قيام الحكومة الدستورية القائمة على فصل السلطات مع تعاونها
 وأرتكازها على الإرادة الشعبية •

الحاكم عند الإمام محمد عبده :

أما عن الحاكم الذى يتولى مهام الحكم فى الدولة فيلاحظ أنه فى
 المبرطة الاولى من فكره يركز على الإرادة الشعبية والحكومة التى تتركز

عليها والتي تصل الى الحكم عن طريق ديمقراطى ، ولكنه بدأ يعكس افكاره بهيث يلون: افكاراً جفيدة توضح تشككه في الثورة والازادة الشعبية بعد هزيمة الثورة العربية فبدأ يدعو الى الحاكم القلند ثم الحاكم المستبد العادل وهو في اتجاها الاخير يقترب من افكار ميكافيلنى الذى ركز على أن يكون الحاكم قويا مطلقا وظنيا ولكن الاختلاف الواضح هو أن الامام محمد عبده وضع للحاكم ضوابط وقيودا ودعا الى التزامه القيم التى تسود المجتمع حاكما ومحكوما ، ويحتاج تحليه بل دعوته لاهمية وجهود الحاكم المستبد العادل لوقفه : فتحت عنوان : « انما ينهض المشرق مستبد عجل » ، يبين أن مثل هذا الحاكم ضرورى لاقرار العدل ودفع الظلم وحمل الإبرار على ما فيه من عاداتهم بحيث يكون هدفه وهاجيه الاساسى صالحهم لا صالحه الشخصى ، وقد وضع مخططا واضحا لهذا الحاكم قائما على برنامج يمتد لخمس عشرة عاما يرادها كافية لغتشة الصغار تشيئة سليمة بتنقيتهم وغرس القيم في نفوسهم ، أما بالنسبة للكبار فيلوى اعتاقهم ويمالحهم اعلى من طلبهم لما فيه خيرهم وخير اطفالهم مستخدمة كل الوسائل التى قد تصل الى التبر والكى ، وهذه المنولات المطلوبة تمشد وزاء الحاكم تحشدا كبيرا ممن يعتبرونه من اعداء الإصلاح : أما من صانعين كانوا ينظرونه ويعتبرونه الخطوة الجسنة ، أو فاشلين شبوا على وجوده ، أو من يتبعونه نتيجة الرهبة منه أو الرغبة في فضله ، وهو يؤكد أن خمسة عشر عاما ليست بالكثير لتربية أمة فط الباك اذا كان الامر بالنسبة لأمته .

ولكن حكم المستبد العادل يمثل الخطوة الأولى الضرورية للاعداد

المصالح والانتقال تدريجيا إلى الحكم النيابي وذلك بتشكيل المجالس البلدية أولا ثم مجالس الإدارة التي يجب أن تكون فعالة كمصادر حقيقية للآراء والأفكار ثم المجالس النيابية في النهاية .

وبخلاصة الأمر أن الحرية لا يجب أن تعطى مرة واحدة حتى يمكن استيعابها ، بل يجب الإعداد لها فكريا بحيث يواكب نمو المؤسسات نمو الأفراد . وفي هذا المجال يلاحظ أن الامام محمد عبده يرى أن الشعب الذي يلجأ إلى الثورة والتدخل العسكري يعني أنه غير مهيب بعد للحرية ، فلو كان ناضجا في هذا المجال ومعدا لممارستها لما احتاج لذلك . فكان الإعداد للحرية والاستعداد لها يجعل انتقال السلطة سهلا وسلميا .

هذا وقد أكد الامام كما أوضحنا على أهمية القيم الروحية وكذلك الاجتماعية في اجتماع كما أعطى مهام أساسية للحكومة حيث ركز على ضرورة دورها في المجالين التربوي والثقافي ، ورأى أن تقوم بمهام التهذيب من خلال مدارسها التعليمية المختلفة ، وهو لم يهتم بالتعليم الديني فقط بل بالتعليم المدني أيضا ، فالإصلاح يحتاج للسلطان حتى يمكن تحقيقه . من ناحية أخرى فقد حث الحكومة على ترشيد ادارتها واصلاحها بما يسهل تنفيذ السياسة العامة .

كما أكد على أهمية دور الصفوة المستتيرة حيث اعطاها أهمية ديناميكية في الرقابة على مصالح الامة ، وتلك الصفوة قوامها التربية والتعليم الصحيح : السبيل إلى تكوينهم للقيام بأعمال الحكومة النيابية ، وهي تأتي من الطبقة الوسطى وتعتبر ركيزة النظام السياسي وأعطاه دورا

هاما في تقييد سلطة الحكومة ومعالجة الاستبداد » وحمل الحكومة على العدل والاصلاح وتعويدها الاهالى على البحث في المصالح العامة واستشارتها اياهم في الامر بمجالس خاصة تتشأ في المديرية والمحافظات » فهي باختصار حلقة الوصل بين الحكومة والجمهور . ومع أنه ركز على دور الطبقة الوسطى فإنه لم يحصر هذه الصفوة المستنيرة بل هي طبقة قيادة وريادة مفتوحة لذوى العقل .

الباب الرابع

الفكر السياسي والدينى الحديث والمعاصر

- ١ - الوهابية •
- ٢ - السنوسية •
- ٣ - المهدية •
- ٤ - الاخوان •
- ٥ - الخومنية •

الوهابية .

ومؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ولد في عام ١١٢٥ هـ / ١٧٠٤ م في بلدة العيينة على بعد قريبة من مدينة الرياض نشأ للشيخ في بيت بيولده الذي كان يعمل قاضيًا للبلدة التي كانت تتبع وقتها حاكم الاجساء من بعض فهارك التي للشيخ بلكن تولى الوهاب الوهاب بيعة دينية تسيطر عليها للافكار من الفقهاء على مذهب الامام احمد بن حنبل .

حيثما نفى المصطفى الشيخ المصطفى بن عبد الوهاب الى تميم وتطرد المصطفى للمصطفى الى المطرود من المطرود عن الجاه تميم اكبر القبائل العربية واعلمها واعزها .

وكان للبيئة الصحراوية النقية اثرها في نشأة وتكوين شخصية الامام محمد بن عبد الوهاب ، وكان لخصائص هذه البيئة من الوضوح والبيان اثرها على عقيدة الشيخ هذا بالإضافة الى أن الناس فيها يكونون على فطرتهم البسيطة مما يجعلهم عرضة للاعتقاد والتسليم بالخرافات والبدع كما كان للرحلات التي قام بها الامام اثرها في معلوماته وتوسيع دائرة ثقافته وفتحت عينيه على قضايا ومشكلات العالم الاسلامي في ذلك الوقت وبالاجابة الى احوال المسلمين في المجتمعات الاسلامية مما جعله يفكر في القيام بدعوته الإصلاحية وبمركته التي احدثت من انهم المحركات السياسية والفكرية في العصر الحديث .

عليه درس الامام على رجالات الفقه والعلم في مراكز العلوم والمثقفات في العواصم الاسلامية ، ولتقده احوال المسلمين ودرس احوال الاسلام اذ هو آتية اليه العقيدة الاسلامية آنذا المكون ثم رعى الى العودة الى الكتاب

والسنة وتخليص العقيدة مما شابها من بدع ومنكرات ، كما بدأ دعوته
الى ترك الغلو والعودة الى الاهتداء بهدى رسول الله ﷺ .

وكانت بيئة أهل نجد قد تقشّرت فيها البدع والخرافات وانتشرت هذه
البدع والخرافات لنعم شبه الجزيرة العربية بل غيرها من البيئات العربية
الآخرى التى تعرضت للقهر السياسى والظلم الاجتماعى ، ولقد كان
المجتمع الاسلامى عموما يعاني من حالة شديدة من التدهور كما أضمت
تعاليم الاھم مختلطة بكثير من البدع والضلالات ومن ثم أخذ الشیخ
على عاتقه تخليص الاسلام منها ، والعودة الى زمن السلف الصالح وما
كان عليه أيام خلفاء رسول الله ﷺ .

وقام فكر الحركة الوهابية على مبدأين أساسيين هما التوحيد
والاجتهاد .

أما التوحيد فقد كانت عودة الى احياء التوحيد الذى دعت اليه
الرسول جميعا والتوحيد يعنى أفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق للملك
معرب أو رسول مرسل ، فضلا على غيرهم وأن على المسلمين الا يدعسوا
مع الله احدا ، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ، فمن عبد الله ايلا
ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد أشرك مع الله اليها آجر ولم يشهد
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له .

ويتضح فكر الحركة في كتاب التوحيد الذى يؤكد فيه أن الله تعالى
ذكرنا في القرآن الكريم عدم الشرك به ، غنى الايات القرآنية ما ينص على
ذلك ، واعتدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وقل هو الله أحد . الى غير
ذلك من آيات القرآن الكريم ، كما أن حديث رسول الله ﷺ يقول اذا

سألت فاسأل الله ، وعنه ﷺ أنه قال : يا معاذ أتدري ما هو حق الله على العباد وما هو حق العباد على الله ؟ قال معاذ : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يضرب من لا يشركون به ، قال معاذ : يا رسول الله فلا أبشر بالفتن ، قال : لا تبشرهم فيتكلموا .

والتوحيد الذي دعى إليه الشيخ لم يكن مذهبا جديدا بل هو احياء لركن من أركان الاسلام فشهادة لا اله الا الله ، أساس اسلامي وركيزة أساسية من ركائز الدين الاسلامي ابتعد عنها المسلمون عندما انقسموا على انفسهم وزاد الخلاف بينهم وغالت الفرق الاسلامية في آرائها أفكارها ، وقد رأى الامام محمد بن عبد الوهاب أن طول الزمن قد حول الناس عن الاصول الأساسية للإسلام ومن هنا كان من أهم أفكار الحركة الوهابية التركيز الشديد على ضرورة اعلان التوحيد والعودة إليه وكسان طريقه الى الدعوة قول الله تعالى : أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . كما رأى أنه لا سبيل لاصلاح أحوال الناس الا اتباع قول الله تعالى : ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وقد دعى الامام الى ضرورة معرفة سير الانبياء وتاريخهم ليكونوا مثالا يحتذى اسلمون في توحيد الله ، وكان يقول : احرص يا عبد الله على معرفة هذا الضل الذي بين الله وبين عباده ، الذي من اسلمت به سلم ومن صفة غطب به فاحرص على معرفة ما جرى لاييك آدم وعدوك ابليس وما جرى لنوح وقومه ، وموسى وقومه ومحمد ﷺ وقومه .

أما المبدأ الثانى فهو فتح باب الاجتهاد ، ويقوم الاجتهاد أصلا على الإبداع فى التشريع وأطلاق الاجتهاد وفتح باب له لمن أراد أن يجتهد ولكل مقتدر عليه مستوف لشروطه ذلك أن الله هو الذى يحرم ويحل وعلى ذلك تكلام المتكلمين فى الجلال والحرام ليس حجة علينا إنما الحجة الوحيدة هى القرآن الكريم والسنة النبوية ومنها تستنبط الاحكام واعتبر الامام محمد بن عبد الوهاب الائمة الاربعة أصحاب الاحكام الصادقة دون أصحاب المذاهب الاخرى كالشيعية والمعتزلة والمتصوفة .

وكان مذهب الامام أحمد بن حنبل وتلميذه ابن قتيبة دليل الامام محمد بن عبد الوهاب وعلى آرائه تتلمذ صاحب الدعوة الوهابية .

وثمة صفة اتصف بها فكر الامام محمد بن عبد الوهاب وهو التشدد فى الدعوة مما أدى الى القول الى أن دعوة الامام اتصفت بالعنف ومع ذلك فقد فسرت (الدعوة الوهابية) على انها (احياء للدعوة الاسلامية) وتنقية للإسلام مما شابته من آراء دخيلة عليه الا أن النقاد عابوا على الشيخ منهجه المتشدد على أنه لم يترج فى دعوته ولم يأخذ الناس باللين تطبيقا بقول القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا وقد أثار هذا فى وجه الفكر الوهابى معارضة قوية ، كما كان أسلوب الامام سببا فى اثاره الحاقدين عليها فمن كانت لهم أهداف معارضة أو أهداف فى الانتقال على حالة الفساد التى ترددت فيها المجتمعات الاسلامية حتى أن حكم منطقة الاحساء أرسل الى أمير العيينة يطلب اليه قتل الامام لما دعى اليه وخشية للعواقب التى قد يثيرها وجوده فى بلده. ثم بالرحيل عنها .

وساند الدعوة الجديدة الامير محمد بن سعود ، وتحالف الرجلان على الدعوة الي (الامير المعروف والنهي عن المنكر) ، وأصبحت مدينة الدرعية مركزا للدعوة الجديدة بل غدت العاصمة الدينية والسياسية للدعوة وفي سنوات قليلة انتشرت الدعوة الوهابية في أرجاء نجد ثم في الجزيرة العربية .

وقد شارك آل سعود في نشر الدعوة الجديدة حتى غدت قوة روحية وسياسية .

وحين تمكن آل سعود بعد كفاح طويل ضد أمراء الجزيرة العربية من دخول الرياض بدأ تثبيت دعائم الملك السعودي في شبه الجزيرة العربية .

وبعد أن تم له فتح مكة والحجاز والمدينة المنورة أصبحت الاراضي المقدسة الاسلامية في حوزة آل سعود وأصبح الحرمين الشريفان في قبضة الوهابيين مما أثار حفيظة الدولة العثمانية .

ولم تثر الدعوة وهى في مهداها الاول انتباه الاتراك العثمانيين باعتبارها حركة تجديد وحياء للإسلام ، لكنها أثارت انتباههم حين بدت تتصنع الحركة خييفة تهاجم قوة سياسية مثقلة في آل سعود .

وأضحت مصر التي كانت الدولة العثمانية في موقعها الحليفة الخدمية للتركيين همزة الوصل .

أقام الامير سعود في الصغول المصلح مع الدولة العثمانية حين خرج بالمركبة الى الحجاز فتمارضت مصالحه مع الدولة العثمانية وكان عليه أن يتحمل مسئولية هذه المواجهة العسكرية غير المتكافئة .

فقد أعلن الأمير السعودي سيادته على إقليم الحجاز وهو بهذا
وُضِعَتْ نِهَايَةُ السِّيَادَةِ العُثْمَانِيَّةِ عَلَى الْأَرَاضِ الْمُقَدَّسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَالْأَتْرَاكِ
الْعُثْمَانِيَّوْنَ هُمْ خِدَامُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَفِيهِمُ الْخِلَافَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ وَلَمْ
يَكُنْ الْأَتْرَاكُ الْعُثْمَانِيَّوْنَ يَقْبَلُونَ هَذَا الْوَضْعَ الْجَدِيدَ خَاصَّةً حِينَ بَدَأَتْ
السَّيْطَرَةُ السَّعُودِيَّةُ تَمَارِسُ مَوْقِفَهَا الْمُتَشَدِّدَ ضِدَّ الْحِجَازِ •

وَكَانَ مِنْ نَتِيجَةِ ذَلِكَ أَنَّ عَرَفَتِ الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ لِلْقَضَاءِ عَلَى الدَّعْوَةِ
وَاسْتِعَادَةِ سِيَادَتِهَا عَلَى الْحِجَازِ بِالتَّصَدُّ لَهَا عَسْكَرِيًّا •

وَقَامَ وَالِي مِصْرَ بِاسْتِعَادَةِ الْكِرَامَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَاعَادَةِ السِّيَادَةِ التُّرْكِيَّةِ
إِلَى الْأَرَاضِ الْمُقَدَّسَةِ فِي مُقَابَلِ أَنْ يُضَافَ الْحِجَازُ بَعْدَ اسْتِعَادَتِهَا إِلَى وَلايَةِ
مِصْرَ مِمَّا حَمَسَ وَالِي مِصْرَ لِلْفِكْرَةِ وَبَدَأَ يَعِدُّ الْعِدَّةَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْحُرُوكَةِ
الْوَهَابِيَّةِ •

وَخَرَجَتِ الْحَمْلَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ الْمُسَلَّحَةُ لِحَرَبِ الْوَهَابِيِّينَ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي الْوَقَائِعِ
لَمْ يَتِمَّ كُنُوزُهَا مِنَ الْقَضَاءِ عَلَى الْحُرُوكَةِ إِذْ أَتَتْ قَدْ تَخَلَّطَتْ بِكُرْبٍ وَرُوحِيَا
فِي قُفُوسٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَنْصَارِهَا •

وَاسْتَمَرَّ الْعِجَاءُ بَيْنَ الْوَهَابِيِّينَ وَالدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ حَتَّى قِيَامِ الْحِزْبِ
الْعِلَالِيِّ الْأَوَّلِيِّ وَخِذْلِ اسْتِمْرَارِ تَوْسِعِ الْمَسْعُودِيِّينَ فِي شِبْهِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ
بِالدَّخُولِ فِي حَرْبٍ مُتَصِلَةٍ مَعَ قِبَائِلِ نَجْدِ كَأَلِ الرَّشِيدِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَعَ حُكْمَانِ
عَبَّاسِيٍّ ثُمَّ مَعَ الشَّرِيفِ حُسَيْنٍ فِي الْحِجَازِ ، حَتَّى اتَّسَعَتْ الْإِمَارَةُ السَّعُودِيَّةُ
لِتُصْبِحَ سُلْطَانِيَّةَ نَجْدٍ وَمَمْلَكَةَ الْحِجَازِ إِلَى أَنْ أَصْبَحَتِ الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ
السَّعُودِيَّةَ عِوَا ١٩٣٢ م •

السَّنُوسِيَّة

نسبها إلى الشيخ محمد بن السنوسي وينتهي نسبه إلى أديس الأكبر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ . ويعرف بين أتباعه ومريديه ورجال الحركة باسم محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الأديسي ولد السنوسي بالجزائر في الواسطة بالقرب من بلدة مستغانم في

١٢ من ربيع الأول عام ١٢٠٢ هـ الموافق ٢٢ ديسمبر ١٧٨٧ م . رحل السنوسي إلى شرق المغرب العربي حيث وصل إلى بني غازي ومنها دخل مصر ووصل إلى القاهرة حيث زار الأزهر في عهد محمد علي لكن إقامة الشيخ لم تطل بالقاهرة إذ قضى في رحاب الأزهر أسابيع قليلة فتركها وعاد إلى بلاده .

ورحل السنوسي إلى بلاد الحجاز وقضى فيها حوالي السنوات الثمانية حيث درس الفقه على فقهاء مكة والمدينة ، كما كان يتفقد ويدرس أحوال المسلمين الذين يفدون على الأراضي المقدسة الإسلامية كل عام وكان يقوم بنشر العلم بينهم ، ومن المعروف أن هذه الفترة كانت تشهد حركة اجتماعية كبرى في الجزيرة العربية هي الحركة الوهابية كما كان العثمانيون يسيطرون على بلاد الحجاز بما لم يجعله يفكر في الاستقلال النهائي في بلاد الحجاز فتركها وعاد إلى بلاده عن طريق مصر فحيث جعلوا واحة سيوة ومنها إلى برقة فطرابلس ، وخين وصل إلى طرابلس فحسني سطوة الاحتلال الفرنسي حيث كان الفرنسيون قد احتلوا الجزائر منذ ١٨٣٠ م فجهاد إلى برقة حيث اتخذ الجبل الأخضر مركزا لحركته .

واستمدت السنوسية فكرها من فكر مؤسسها الشيخ محمد بن عيسى السنوسى ، ولما كانت نشأة الشيخ نشأة دينية نهل فيها من علماء بلاده وعلماء بيت أبيه بالإضافة الى أثر الرحلة على فكره وتجاربه ودراسته لأحوال المسلمين فى العالم الاسلامى ، وبداية الاحتلال الاوروبى للبلاد الإسلامية ، بالإضافة الى دخول البدع والخرافات على الفكر الاسلامى بل على الشعائر الاسلامية وربما قد مست العقيدة ذاتها ، بالإضافة الى سطوة الدولة العثمانية على معظم البلاد العربية .

كما تأثر فكر السنوسى بفكر شيوخه الذين تعلم عليهم ، فمنهم من تجسس اليه ومنهم من خفر منه ولم يقبله ، ففي بلاد المغرب التقى الشيخ بعدد من العلماء من بينهم الشيخ العربى بن أحمد الوراقى شيخ مشايخ الطرق الشاذلية . وقد خشت السلطة الحاكمة من أفكاره فوضعت تحت المراقبة حتى لا تؤدى تلك الأفكار التى تهجو فى ظاهرها أفكار دينية الى افكار سياسية تؤدى بالسلطة .

وفى عصر التقى للشيخ برجال الازهر امثال الشيخ حسن العطار والشيخ الاقصر والشيخ الصلوى وقد عارض هؤلاء ورأوا فى فكره مفروجا على جما اعتادوه وجراحة لم يهدوها وحين جلس الشيخ ليلقى دروسه فى الجليل ، لازهر وينتقد موضوع المسلمين ويحدد بموضوع بعض الحكومات التى تتحكم للعالم الاسلامى ومنها حكومة محمد على والحكومة العثمانية ومطلب شيوخ الازهر من الطلاب الاعتماد عنه وبمقاطعة دروسه غلظها منهم أنه يتبدع ويمتطرف .

درس الشيخ ايضا الطريقة الادرينية والطريقة الشاذلية والطريقة

التيجانية والطريقة القادرية فاستوعب من الأفكار والآراء الشيء الكثير وفي مكة التقى أيضا بالشيخ صالح الميرغني السوداني الأصل حيث تتلمذ معه على الأستاذ ابن إدريس الفاسي وظلا متلازمين للاستأذ حتى مات فحصل التلميذان السنوسي والميرغني الأمانة من بعده واستمر الأول في برقة والثاني في السودان

وتقوم الدعوة الأصلحية السنوسية على ثلاثة أسس رئيسية الأول ديني والثاني اجتماعي والثالث سياسي فهي حركة إصلاح شاملة هدفها العودة إلى أسس الدين إلى الطريق السوي ، وإصلاح أحوالهم وحماية بلادهم من خطر الاستعمار الأوروبي الذي لاحظته منذ احتلال فرنسا للجزائر . وقد ظهرت هذه الأفكار في أعمال الشيخ وكتبه ومؤلفاته التي تعددت وتنوعت حتى بلغت الأربعين أو ما يزيد منها ما وصل إلى أيدينا ومنها ما فقد وتبدد خلال فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا .

ومن أهم مؤلفاته الدرر السنية في أخبار السلالة الأدرسية ويتناول فيه تاريخ ملوك الإدارة وحياتهم في المغرب ، كما كتب كتابا أسماه ويحافاة الحبوب في عمل السطوح والحبوب وصفه في علم الرياضيات ، كما كتب في العلوم كتابا أسماه المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق . كما كتب في الصوفية كتابا أسماه السلسبيل المعين في معرفة الطرائق الأربعين وفيه يتحدث عن أربعين طريقة من الطرق الصوفية .

ويقوم الأساس الديني السنوسية على فكرة العودة بالإسلام إلى جوهره الأصلي وإتباع طريقة السلف الصالح وما كان عليه الإسلام في عهد رسول الله ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم ، كما أكد فكر الدعوة على أن

يكون مصدر المسلمين في أحكامهم وتصرفاتهم هو القرآن الكريم ومعه
 البينة الشريفة شارحة وموضحة غير أنه وضع الاجماع والقياس جانبا .
 وقد دعى الشيخ في كتبه ورسائله وخطبه ودروسه الى طاعة الله وطاعة
 الرسول عملا بقول القرآن الكريم .

ان اهتمام الدعوة الاساسى في هذا المجال كان تنقية للاسلام وتطهيره
 من البدع ، الخرافات التي شاعت عند القوم ، ، العودة الى اصوله
 الاولى .

كذلك انتقد الشيخ ما آلت اليه احوال الطرق الصوفية من بدع مثل
 لجوء بعض المسلمين الى الرقص والغناء وكانت الدعوة تنادى بضرورة
 الاعتماد على الله وتلاوة الذكر سرا وعلانية ذلك ان المسلمين يجب ان
 يتوجهوا الى الله وأن يطلبوا العون منه وأن يخشوه في أعمالهم وأن يبتعدوا
 عما نهاهم عنه وأن يأتوا ما أمرهم به .

واعتبر الشيخ أن باب الاجتهاد ما زال مفتوحا وعلى ذلك يمكن
 الاجتهاد في الامور الدينية وفي القضايا التي تواجه المسلمين شريطة أن
 تتوفر في المجتهد شروط العلم بالدين وألا يفرج في اجتهاده عن الاصلين
 الاساسيين للاسلام وهما القرآن الكريم والسنة النبوية .

وفي هذا اتفق الشيخ مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي اعتبر باب
 الاجتهاد مفتوحا على مضراحيه شريطة أن يكون المجتهد على علم تام بأصول
 الاسلام . لكن السنوسى دعى الى التجديد لا التقليد مع التمسك بأصول
 الاسلام .

كما اتفق الاناس الاجتماعى السنوسية مع الاساس الدينى لها فقد
 دعى الشيخ الى ضرورة التمسك بالفضائل التي ينادى بها الاسلام ، وأن

تكون المعاملات بين الناس على هذا الأساس بل أن الدعوة نادى بالتآخي بين المسلمين والمؤلفة بين القبائل المتناهرة في الشمال الأفريقي ، لقد دعى الشيخ إلى الأخوة بين المسلمين هنا يذكرنا بالأخوة التي طبقها المسلمون في العصر الأول في المدينة حيث أخرج رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار وحيث كانت الإنبساط درجة عالية من السما اذ أثروا أخوانهم المهاجرين على أنفسهم وفيهم نزلت الآية الكريمة ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

إن ثلاثة دة سنة ١٩٥٤
 أن الأخوة التي دعت إليها الحركة السنوسية كانت تدعو إلى تنمية المجتمع وتطويره وذلك عن طريق المدارس والزوايا التي انتشرت في الشمال الأفريقي وأرتبطت برباط الفكر السنوسى القائم على الأخوة الإسلامية .
 (ج) الأساس السياسى :

إنما كان الاسلام دين ودولة فان السنوسية رأت أن يكون الأساس السياسى لها قائم على هذا المبدأ اذ لا فضل في السلطات كما مارسها رسول الله ﷺ سوى ما طبقها من بعده خلفاؤه الراشدون ، فالحاكم في الاسلام هو أمام المسلمين في الصلاة وهو على رأس السلطة السياسية كما أنه قاضيتهم في المنازعات وقائدتهم في الحروب وعلى هذا فان صاحب الدعوة حين فكر في هذه القضية رأى أن يجمع بين الصفة الدينية والصفة السياسية وذلك للقيام على أمور المسلمين يشقها الدينى والسياسى .

وكانت الحكومة الإسلامية هي الشكل الذى عند صاحب الدعوة ليحكم المسلمين ومن ثم كان بعد الاخوان لهذه المهمة ليقوموا بها بين القبائل . لقد اتبع السنوسيون طريقة اعداد رجال الدعوة من الاخوان دينيا

وسياسياً حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في المجتمع البدوي في الصحراء •
 وكانت الزاوية هي المركز أو المحور الذي يلتك حوله القبائل التي توجد
 الزاوية في أراضيهم • ومن الزاوية كانت تنتشر التعاليم السنوسية والزاوية
 هي عودة إلى نظام الرباط الاسلامي الذي الذي وضعه المسلمون الاول فالى
 جانب الدعوة للزاوية دور أساسي في ضمان الاستقرار في المنطقة التي تقوم
 فيها •

وتعتبر القوة أساس من الاسس التي قامت عليها الدعوة ، ذلك أن
 المسلم القوي خير وأحب من المسلم الضعيف وعلى ذلك كان برنامج اعداد
 رجال الدعوة يتضمن تعليمهم الرماية واستخدام السلاح وركوب الخيل
 وذلك لاعدادهم اعدادا حربييا يضمن لهم القيام بواجبهم خير قيام •

ان الاخوان في الدعوة السنوسية كانت عليهم واجبات متعددة ، أن
 يكونوا مستعدين للقتال ، وعليهم أن يكونوا مسلحين فكريا لفشر الدعوة ،
 وعليهم أن يلتزموا بطاعة الله ورسوله واتباع تعليم الحركة النافذة من
 الاسلام •

وقد استطاع الاخوان أن يثبتوا وجودهم الروحي والمادي وأن
 يؤكدوا قدرتهم على مواجهة العدو المستعمر خاصة عند مواجهة الغزو
 الليبي في بداية هذا القرن ، وبهذا أثبتوا قدرتهم العسكرية في حماية الدعوة
 وحماية أراضيهم والدفاع عن المجتمع الاسلامي في الشمال الافريقي •

وقد اعترفت الدولة العثمانية بالحركة السنوسية في حين عارضت
 الوهابية وتمصدت لها بالقوة العسكرية المسلحة ، ولعل اعتراف الدولة

العثمانية بهذا الوجود السياسى والكيان الروحى الجديد فى ليبيا دليلا على
رسيوخ أقدام الدعوة وقوتها •

وتجب الإِسْلاَمة الى أن السنوسية نادت باتّباع نظام الحكم الإسلامى
القائم على الشورى والبيعة وهى خطوة جريئة على طريق العودة الى
الإسلام كما كان فى عهد السلف الصالح •

وَالْبَعْثُ: الْخُرُوجُ السَّنُوسِيَّةُ متهجاً خاصاً بها فى الدعوة للفكر الذى
خرجت به على الناس • فَطَجَّتْ إِلَى الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ بِالْحُسْنَى وَالْمَوْعِظَةِ وَاللِّينِ
عَمَلًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ • كَذَلِكَ لَجَأُ الْإِخْوَانُ فِي دَعْوَتِهِمْ إِلَى الرِّفْقِ حَتَّى اسْتَطَاعُوا
أَنْ يَكْسِبُوا عَطْفَ وَقُلُوبِ الْقِبَائِلِ الَّتِي التَقَتْ حَوْلَهُمْ وَسَانَدَتْهُمْ وَأَيَّدَتْهُمْ •

المهيدية

تأسست الحركة المهيدية على يد الشيخ محمد أحمد بن عبد الله ، ولد الشيخ في عام ١٨٤٤ م في مدينة دنقلة حيث كان والده يعمل بصناعة السفن وتنتقل الابن مع أبيه في مدن السودان حيث استقر في شندي شمال أم درمان . ولما توفي الوالد أستمر ابناؤه يعملون في تجارة وصناعة السفن ما عدا ابنه محمد الذي نحى اتجاه مغاير لآخوانه فبدأ يتعلم القرآن الكريم ثم أنتقل الى الخرطوم حيث تتلمذ على يد الشيخ محمد الخير .

ولما كان التلميذ يميل الى التأمل والتفكير في أمور الدين والدنيا ولما كانت دعوته تحتاج الى مكان ينعم فيه بالامن بعيدا عن عين السلطة فقد رحل الشيخ من الخرطوم الى الجنوب ولجأ الى جزيرة آبا حيث يعيش أهلها بدائية قبلية تنتشر بينهم الخرافات والبدع ويسود فيهم الفقر والجهل .

وفي جزيرة آبا بدأ الشيخ محمد يتعمق في أمور الدنيا ويتفقد أحوال الناس ثم أخذ يعلمهم ويجلس للدرس فيهم . ومن جزيرة آبا ذاع صيت الشيخ وبدأت السفن المارة بالجزيرة في نهر النيل تتوقف عندها حيث يسمع ركابها دروس الشيخ ويتلقون عنه النصح والارشاد وينالون بركته ثم ينقلون أخباره الى حيث يرحلون .

وسلك الشيخ محمد بن أحمد الطريق ، ورحل الى الحجاز حيث التقى بالشيخ ابن أديس كما التقى أيضا بالشيخ محمد بن علي السنوسي فلما مات الشيخ رحل محمد بن أحمد الى السودان حيث بدأ يدعو الى العودة الى الاسلام في بساطته الاولى . وظل يلقب بالفقيه حتى ذاع صيته فأعلن

أختياره للمهدي ليكون لقباً له ، وقد اقتبس من الآية القرآنية الكريمة •
« يهدي الله لنوره من يشاء » وإذا فهو المهدي من الله •

وبدأ المهدي يمارس نشاطه الاصلاحى الذى كان يهدف من خلاله الى
اصلاح احوال المسلمين وتخليصهم مما تردوا فيه من بعد عن تعاليم
الاسلام السمحة ، وانغمسهم في البدع والضلالات •
وقامت المهديّة على أسس عامة تتلخص في الاصلاح العام لحال
المسلمين في السودان والعالم الاسلامى •

ويرتكز الاساس الدينى عند المهدي على الاصلاح اللاديني الذى يدعو
الى وحدة المسلمين التى ضاعت أمام الفرقة والتمزق المذهبى الذى عانى
منه المسلمون ، كما هاجمت الحركة المهديّة توزع المسلمين حول المذاهب
الاربعة المعروفة ، كما هاجم فكر الحركة المهديّة الطرق الصوفية المختلفة
فانها أدت الى تفرق وتوزع المسلمين وأدت الى أضعافهم •

أكدت الحركة المهديّة أن الطريق الى الله طريق واضح يمكن استنباطه
من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ويكون للمؤمن الحق أن يعرف الامس
التي يضعها الاسلام للحياة السوية •

وفتح المهدي باب الاجتهاد للمسلمين وأضاف الى ذلك ضرورة تطبيق
الحدود كما هو واجب في الاسلام ، وأقامتها على المخالفين وهاجم المهدي
أيضاً كتب الفقه وما جاء فيها على السنة الفقهاء وعمومه فان الحركة المهديّة
كلنت تدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية واعتبر الكفر بالمهديّة كفر بالله
وخروج عن الاسلام ، فقد قال محمد ابن أحمد المهدي :

من شك في مهديتنا وأنكر وخالف فهو كافر وحمه مهدر وماله غنيمة
وقد تشدد المهدي في دعوته مثاله في ذلك محمد بن عبد الوهاب بل زاد
عليه في ضرورة فرض الاصلاحات الدينية بالقوة وقد دلت البيعة التي كان
يبايع بها أصحابه على ذلك : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله العلم
الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله : أما بعد فقد بايعنا الله
ورسوله وبايعناك على توحيد الله والا فنشرك به أحدا ولا نسرق ولا نربى
ولا نأتى ببهتان ولا تعطيل في معروف ، بايعناك على زهد الدنيا وتركها
والرضى بما عند الله والدار الآخرة وعلى أن نفرض الجهاد •

ويؤيد فكر المهدي السياسي الى الاصول الاسلامية للحكم فقد رأى
أن الاسلام دين ودولة وأن الحاكم السياسي لا بد وأن يكون أمام المسلمين ،
الذى يجب على المسلمين طاعته طالما أنه يطيع الله ورسوله • وأنتقد فكر
المهدي الحكومة القائمة على الحكم في السودان والبلاد الاسلامية الاخرى
ونادى بضرورة قيام الحكومة الاسلامية التي تعمل على تطبيق الشريعة
الاسلامية •

ورأى المهدي أن الحكومات القائمة على حكم الاقطار الاسلامية سوف
تتعرض لنقمة الله ذلك أنها ابتعدت جميعا عن الاصول الاسلامية للحكم •

وقاومت المهدي التدخل الاجنبى في شئونه ، ذلك أن المهدي كان يعتقد
أن تخليص السودان من أوضاعه السياسية هو الوسيلة الوحيدة لرفع الظلم
عن الشعب السوداني ، وكان يحضهم على مقاومة الحكم الظالم وعدم دفع
الضرائب ما عدا العشور والزكاة وهي التي نص عليها القرآن الكريم • كما

نادى بالانسياث مسلم دون مسلم بمال أو ملكية بل يجب توزيع الثروة على المؤمنين بالتساوي .

وقد لاقت الدعوة المهدية هوى وصافقت قبولا في نفوس السودانيين وخاصة الفقراء والكادحين إذ رأوا فيها خلاصا من الظلم .

كانت المهدية تطمح لان تكون دعوة اصلاح عالمية تهدف الى اصلاح حال المسلمين في كل الاقطار الاسلامية وقد تأثر المسلمون جميعا بحركة المهدى في السودان ورأوا في آرائه وأفكاره رغبة صادقة لاصلاح حال الامة الاسلامية ، وقد وفدت على المهدى الوفود من مصر والحجاز والمغرب والهند لتأييده . ولعل أهم أفكاره السياسية هي الدعوة الى اقامة دولة اسلامية واحدة على غرار الدولة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين أو العباسيين يكون حاكمها امام المسلمين وخليفتهم وتكون عاصمتها مكة المكرمة ورأى محمد أحمد من البداية استخدام أسلوب الثورة بمبادئه وأهدافه الدينية والسياسية والشخصية ، فاعتبر الجهاد ضد الحكومة وطغيانها جهادا في سبيل الله وهو في هذا يتفق مع الحركة الوهابية وكان محمد أحمد قد بدأ في يوليو ١٨٨٠ م دعوته بطريقة سرية بالكتابة الى رجال الدين من مشايخ الطرق الصوفية بأسلوب غير صريح ، وانما لمح لهم في كتبه التي أسس دعوته لبعضهم آمن به واستعد الى حين صدور الامر وبعضهم كفر بالدعوة ولم يغير ما أعتقاه .

ولكنه في يونيو ١٨٨١ م — وجه كتابا صريحا الى علماء الدين يدعونهم للنصرة الدين والقيام لتأييد المهدية الكبرى التي خصه الله تعالى بها وعلى نصر الكتاب والسنة وأخبرهم أنه أمر بإعلانها وسيمشي النصر بين يديه .

وعندما بدأت دعوة المهدي الى المشايخ والعلماء وشى به استاذہ السابق الشيخ محمد شريف شيخ الطريقة السمانية الى رؤوف باشا حڪمدار السودان الذى لم يمر الموضوع اهتماما جديا . ومع ذلك أرسل رؤوف باشا رسولا يستطلع حقيقة الامر ويستدعى هذا الفقيه لمقابلة الحڪمدار ، ولكن المهدي رفض الحضور الى الخرطوم .

وحين أدرك محمد أحمد أن دعوته في خطر بعد موقفه هذا من الحكومة وثيقن أنها لى تنجح عليه أن يعلن الثورة ضد الحكومة ويستعد لمقاومة رجال الحكم المصريين ومن هنا أنتقلت الدعوة المهدي من المكاتبات الى الزعماء والمشايخ الى الثورة ضد الحكومة وتكتيل فرق الانصار للمقاومة التى تبدأ بما عرف بموقعة آبا في ١٢ أغسطس ١٨٨١ م. والتي وقعت بين مائتين من جند الحكومة وبين حوالى أربعة آلاف من أنصار المهدي الذين عرفوا بالدرأويش وكانت النتيجة هلاك معظم جند الحكومة .

وكانت معركة آبا أول صدام بين الطرفين ، وحينما جاءت نتيجة لصالح المهدي وضد الحكومة فقد أستغله المهدي في أنجاز دعوته وزيادة أنصاره ، كما ساعد هذا الانتصار على قوات الحكومة بدون شك على أن يزداد ولاء أنصار المهدي له واعتقادهم بأنه مبعوث العناية الالهية ، وأنه مؤيد منها في أنتصاره على الحكومة ، وأن عليه مواصلة السير لتخليص السودان من الحكومة القائمة لتحل محلها حكومة المهدي بمبادئها المؤيدة من الله .

وكانت موقعة آبا أول أحداث الثورة المهدي ضد الحكم المصرى هناك وقد نبهت هذه الموقعة الحكومة المصرية في القاهرة الى حدوث ثورة — الم

يعرفوا حقيقة قوتها في السودان وأنه يجب على حكام السودان القضاء عليها بسرعة ، لأن القاهرة مشغولة بالحركة العربية .

غير أن الثورة السودانية كانت قد نشأت عن أسباب وعوامل مختلفة عن تلك التي تسببت في قيام الثورة العربية في شمال الوادي . حقيقة أن المثقفين المصريين والرجال العسكريين الذين تحدثوا باسم البلاد كانوا يحاولون أنقاذ مصر من خطر الوقوع فريسة أمام النفوذ الاجنبي المتسلط ، وكانوا في هذا قوميين دون شك . كذلك في الجنوب ، ورغم اللون الديني الواضح الذي أخذته الثورة المهدية ، كان أبناء الجنوب يحاولون الدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مجتمعاتهم أمام الخطوات الجزئية التي استخدمها الموظفون الأجانب خاصة في هذه الاقاليم ، وأعلنوا أنفسهم ضد الاثراك في نفس الوقت ، فكانوا قوميين كذلك . ولكن حركتهم كانت في أول الامر تحاول انتزاع السلاطة من أيدي الحكومة القائمة ، وهي الحكومة المصرية ، وساعد تدخل الاستعمار البريطاني في شمال الوادي على تحويل هذه الحركة التي يمكننا أن نقول دون مغالاة أنها بدء القومية السودانية . تحويلها من قومية أوسع ، وترتبط مع القومية المصرية برباط الاسلام .

وأغفل الامام محمد أحمد على الجميع أنه سيخرج الاثراك من السودان عن الحكومة المصرية التي زادت مساوئها على حماسها في ذلك العهد . وكانت الضغوط الداخلية والخارجية تقيد من حركة مصر وتمنعها من العمل في السودان ، وظهر أن هناك معسكرين أو جهتين : الاولى هي جبهة الانصار والثانية هي جبهة الحكومة ورغم عطف الرأي المصري على حركة التحرر الوطنية والمطالبة بالدستور والمحافظة على حقوق البلاد التي

ترأسها أحمد عرابي ، ونجد عددا من المصريين يحاولون استخدام القوة ضده وبكل وسيلة ممكنة ولا شك أن هذا الاتجاه كان رد فعل طبيعي للحركة رأى فيها المصريون انفصالا عن الوحدة القائمة وهدم لكيان مجتمع موحد وفصل في أراضي وحد الله بينها منذ أقدم العصور . فالأراء كلها مجتمعة على أن استخدام القوة امام الثورة السودانية كان كقيلا بالقضاء عليها . ولكننا نجد أن أنباء نزول البريطانيين في مصر واحتلالهم اياها قد وصلت الى الامام محمد أحمد وهو يحاصر مدينة الابيض عاصمة السودان الغربي ومنذ هذا الوقت تحول موقف امام الثورة السودانية وفكر في اقتداء عرابي من أسر البريطانيين . ان دخول الاستعمار في شمال الوادي يمكن اعتباره هنا كعامل أساسي لبلورة العدو ووضوحه في شكل مشترك بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال ، واذا كان المهدي قد واصل انتصاراته على القوات الخديوية فإن هذه الانتصارات كانت امتداد واستمرار لثورة شمال الوادي وخاصة في موقفها المهادي للاستعمار .

وأسفرت أساليب الثورة المهدية للسيطرة على السودان حتى تم لها ذلك بسقوط الخرطوم في ٢٦ يناير ١٨٨٥ م . وقتل جنرال غوردون الانجليزى الذى كانت الحكومة البريطانية قد اختلته لتفويضه لجلاء المصريين من السودان . واستمرت الثورة المهدية في حركتها العسكرية حتى بعد موت المهدي في يونيو ١٨٨٥ م وتولى عبد الله التعايشى زعامة المهدية بعده وهو الذى قاد الجيوش لغزو مصر بدعوى تخليصها من الاحتلال الانجليزى المسيطر على مقدرات الامور فيها ، حتى تم استرجاع السودان بقوات مصرية انجليزية مشتركة من عام ١٨٩٦ الى عام ١٨٩٨ م حيث قضت على

دولة المهدي ليقام حكم ثنائى فى السودان يصبح بمقتضاه السودان المصرى الانجليزى .

وهكذا انطلقت دعوة محمد أحمد من البداية متطلقا دينيا، شأنها شأن غيرها من الحركات السلفية ، ولكنها سارت شوطا أبعد من غيرها فى عدايتها للقوى المختلفة صاحبة السلطة الشرعية ، فإذا كانت الدعوة المهدية قد شاركت الدعوة الوهابية فى أسلوب انتشارها وهو الأسلوب القومى بالجرىء ، فإنها اختلفت مع الدعوة السنوسية فى الأسلوب كما اختلفت مع الدعوتين الوهابية والسنوسية فى الظهور بفكرة المهدي المنتظر وتكفير كل من لم يؤمن من بها بل واشاعة اتصال المهدي بالنبى فى المنام ، وتحويله إلى الخليفة قبة المهدي إلى مكان يحج إليه السودانيون ويستغيثون به عن الحج إلى مكة المكرمة .

وأنشغل المهدي بالعمليات العسكرية عن التفرغ للناحية الدينية ، فلم يتفرغ لوضعها وشرحها ولم يتواجد من أتباعه من يستطيع حمل هذه الامانة كما أرادها المهدي ، فالعلماء قاطعت غالبيتهم المهدي خوفا على أرواحهم وأرزاقهم ، والمؤمنون بها لم يكونوا بأهل علم ومعرفة ، هذا على عكس الدعوة الوهابية التي أسسها رجل علم ودين وقدر لابن عبد الوهاب أن يتوالى علما من المذهب يتوافرون على تأييده وتفسيره وتأليف الكتب عنه ، وحتى خليفته لم يفعل ما يزيد المهدي .

الاخوان المسلمين

ومؤسس الحركة هو الشيخ حسن البنا ولد في قرية المحمودية بمحافظة البحيرة عام ١٩٠٦ م ، وكان أبوه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا مأذون الناحية وأمه لم مسجد ما تلقى علومه في الأزهر الشريف وذلك على أيام الامام محمد عبده .

تلقى حسن البنا تعليمه في كتاب القرية وكان شيخه هو الشيخ محمود زهران ، الذي ترك بصماته على فكر الشيخ وتكوينه العلمي وظهر نشاطه الفكري منذ السنوات الاولى له في المدرسة حيث اشترك في جماعة السلوك الاخلاقي التي كانت تهدف الى تعميق الشعور الديني بين أعضائها وتهذيب النفوس بالاخلاق ونيل السلوك الذي يتنافى مع القيم الاسلامية .

قرأ الشيخ البنا كثيرا عن الصوفية وعن طرقها وخاصة الطريقة الصوفية (اخوان الحشافية) وقرأ بشغف الاعمال الخاصة بشيخ الطريقة ، وقبل أن يترك حسن البنا المدرسة الابتدائية اندلعت في مصر ثورة ١٩١٩ ، واشترك في المظاهرات التي انفجرت في المدرسة ، وأسهم في لقاء الأسرار الوطنية .

نابغ بالعلماء بعد انطلاقة الصوفية تغلب عليه وتشغل تفكيره وفي عام ١٩٢٩ قبل حين بدأ في العمل بصفاته وارتدى زي الجماعة وتأثر الى حد كبير بتعاليم الصوفية وخاصة تعليم وفكر الامام أبي حامد الغزالي (١٠٥٨ : ١١١١ م) فعكف على دراسة كتاب الاحياء وبدأ يهتم بتتقيق ذاته .

وواجه حسن البنا صراعا نفسيا وهو في السنة النهائية في مدرسة المعلمين حول جدوى التعليم الرسمي ، وقارن بين ذلك التعليم وبين تعاليم

وآراء الامام انزالى حول المعرفة وان التعليم يجب أن يقتصر على ما هو ضرورى للانسان لمعرفة أمور دينه وتعاليمه ، وما يمكن من كسب رزقه وذلك بتعلم حرفة أو صناعة •

وفي عام ١٩٢٣ التحق حسن البنا بدار العلوم بالقاهرة وفي العاصمة بدأت فترة هامقة في حياته فقد عاصرها وهي تموج بتيارات فكرية وسياسية عنيفة من ذلك الصراع بين الوفد وحزب الاحرار الدستوريين حول الحكم والسياسة في البلاد ، مما تمخض عنه الوضع السياسي عقب ثورة ١٩١٩ ، وبعدها الحرب العالمية الاولى التي غمرت العالم الاسلامى وظهور الاتجاهات الاسلامية في الجامعات المصرية بعد إعادة تنظيمها بدعوى أن الجامعة المصرية أن تحقق أغراضها ولن تحقق علمانيتها إلا اذا ثارت ضد الدين وحاربت التقاليد ، وان الهدف الاساسى من ذلك كان أضعاف شأن الدين ومحاربته •

وقد أحدث هذا الاتجاه ردود فعل عنيفة عند حسن البنا وركز جهوده ومعه زملائه على محاربة هذا الاتجاه اللاديني الخطير الذى تكاد يستشري في القاهرة في ذلك الوقت ، وعكف بفكر في طريقة لعلاج هذا الداء المدمر للفكر للشباب المصرى •

وكانت ظاهرة ازتداد الشباب المتعلم عن المنهج الاسلامى تشغل باله ، وتجعله يسعى للحصول على مشورة رجال الفكر والدين حول تلك الظاهرة ، وكان يقلب بين ثنايا المصادر الاسلامية في المكتبة السلفية وله يجد الشفاء وأضطرب البنا عن قلقه البالغ لمشايخ الازهر عن هذه الظاهرة ما يمكن أن يقرتبه عليها من آثار سنيئة على الحياة الفكرية في مصر وطالب الازهر

ومشايقه بعدم الاستسلام أمام التيارات الالحادية والتبشيرية في مصر بل
هَاجَمَ سلبية المشايخ أمام هذه الاوضاع المؤرقة والتي تؤدي الى شيوع
الفوضى في المجتمع الاسلامى .

وَمُخْرِجَ حَسَنَ الْبَنَّا مِنْ ذَاكَ الْعِلْمِ عام ١٩٢٧ م وَالتَّحَقَّ بِالتَّدْرِيسِ
وَكَانَ عَمَلُهُ آنَئِذٍ أَحَدَى وَعَشْرِينَ عَامًا وَظَلَّ يَعْمَلُ مَدْرَسًا حَتَّى عام ١٩٤٦ م
حَتَّى هُوَ اسْتَقَلَّتْهُ .

وَقَدْ بَدَأَ الْبَنَّا دَعْوَتَهُ بِطَرِيقِ الْقَاءِ الدُّرُوسِ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَتَّاحَ لَهُ هَذَا
الْإِتِّفَاقُ بِكَثِيرٍ مِنَ الشَّخْصِيَّاتِ الْبَارِزَةِ فِي الْمَجْتَمَعِ كَمَا اسْتُخْدِمَ الْمَدْرَسَةُ أَيْضًا
فِيهِمَا دُرُوسُهُ وَتَعَالِيمُ الْمَنْهَجِ الَّذِي أَرَادَهُ ، وَانْتَقَلَ إِلَى الْمَقَاهِىِ يُلْقِي
مَدْرُوسَةً فِيهَا وَالتَّلَقَّى بِالْمَشَايِخِ وَعُلَمَاءِ الدِّينِ وَحَاطَلَ أَنْ يَكُونَ لِنَفْسِهِ مَجْمُوعَةٌ
مِنَ الشَّبَابِ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَعَمَّقَ مَعَهُمْ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَفِي دِرَاسَةِ أَحْوَالِ
الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ .

وَقَضَى فِتْرَتَيْنِ حَيَاتِهِ فِي مَدِينَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ حَاطَلَ أَنْ يَنْشُرَ فِيهَا آرَاءَهُ .
وَكِلْنَ قَدْ يَذَرُ نَفْسَهُ لَخِدْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَالتَّفَّ حَوْلَهُ جَمَاعَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ
الْمُتَحَمِّسِينَ لِلدِّينِ وَلَخِدْمَةِ الْوَطَنِ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَعْسَكَرَاتِ الْإِنْجِلِيزِ
عِلْمًا أَيقِنَ صَدَقَتَهُمْ وَأَخْلَاصَهُمْ ، خَاصَّةً وَأَنَّهُمْ وَضَعُوا عَلَى عَاتِقِهِ مَسْئُولِيَّةَ
خِدْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْوَطَنِ وَأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا دَعَاءَهُمْ وَأَنَّهُمْ عَلَى اسْتِعْدَادٍ لَأَنْ
يَجُودُوا بِهَا فَيَقْبَلَ مِنْهُمْ وَتَعَاهِدَ مَعَهُمْ عَلَى آدَاءِ الرِّسَالَةِ كَامِلَةً .

وَكَانَ هُمَا قَالُوا لَهُ : لَقَدْ سَمِعْنَا حَيَاةَ الْإِذْلِ وَالْقِيُودِ هَذِهِ وَعَجِيبٌ أَنْ
تَرَى الْعَرَبَ وَالْمُسْلِمِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَزَلَةٌ وَلَا كِرَامَةٌ لَيْسُوا أَكْثَرُ مِنْ أَجْزَاءِ
تَابِعِينَ لِلْإِسْطِيبَاقِ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا إِلَّا هَذَا الدَّمُ وَهَذِهِ الْأَرْوَاحُ وَهَذِهِ

العملات النقدية القليلة ، وأننا لنشعر بعجزنا عن فهم الطريق الى العمل كما تفهمه أنت ولا تعرف الطريق الى خدمة الوطن والدين والامة كما تعرفه أنت وكل ما نرغب فيه لان هو أن نقدم لك كل ما نملكه حتى نصبح في حل من المسؤولية أما الله ولكي تصبح أنت المسئول أمامه عنا وعما يجب أن نقوم به ، فإذا ما تعاهدت مجموعة مع الله بإخلاص على أنه يتخلى في سبيل دينه وأن تقوم في سبيل خدته وعلى ألا تفتن بالله في سبيل سبيل عنئذ سنضمن جدواها ونجاحها •

وقبل حسن البنا المهمة التي ألقيت علي عاتقه ، وأقسم الجميع على أن يكونوا جندا لرسالة الاسلام ، وتم اختيار اسم الجماعة من واقع أنهم أخوة في الله وأخوة في الدين ومن ثم أطلقوا على أنفسهم اسم الاخوان المسلمين وكان ذلك في مارس ١٩٢٨ م •

وركزت الجماعة في الفترة الاولى من نشأتها على توسيع نطاق عضويتها في مدينة الاسماعيلية وما حولها من مدن • وجند حسن البنا عددا من ممثلي الجماعة للاتصال وإقناع أعضاء جدد بالانضمام الى الجماعة عن طريق الاتصال المباشر والقيام بالزيارات للمساجد والقباء القروى والمحاضرات ، وخوض التجمعات بل وزيارة الناس في منازلهم مما وسع نطاق الدعوة للجماعة وأدخل أعدادا لا بأس بها للانضمام اليها وكانت أهم المنجزات التي قامت بها الجماعة في الفترة الاولى من نشأتها هي إنشاء مسجد في منطقة الاسماعيلية بالاضافة الى مدرسة للبنين وناد خاص لمحبتي بالمسجد • كذلك كانت الجماعة قد وطدت مكانتها في منطقة القناة وفي غرب الدلتا بالاضافة الى القاهرة •

وقد قوبلت بهوجة من العداء خاصة حملات التشهير بها وتشويه مهمتها والمقاء التهم على مؤسسها الشيخ حسن البنا ، ثم توترت العلاقات بعد ذلك بين الوفد والجماعة ، فأصدر النحاس قرارا باغلاق جميع الشعب الفرعية للجماعة . والابقاء على مقرها الرئيسي فقط . وعلى الرغم من قيام عدد من أعضاء الوفد بزيارة مقر الجماعة وأعلانهم الولاء لها إلا أن العلاقة بين الجماعة والحكومة ظلت تتأرجح بين المودة والعداء وخضعت الجماعة لرقابة الحكومة بل والمخابرات البريطانية .

وفي عام ١٩٤٣ أصدر الشيخ حسن البنا وثيقة وداع لاتباعه قال فيها : « أحب أن أضرحكم أن دعوتكم لازالت مجهولة عند كثير من الناس ، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية وستجدون أمامكم كثيرا من المشقات وستعرضون لكثير من العقبات ، وفي هذا الوقت وحده تكونون قد بدأت تسلكون سبيل أصحاب الدعوات ، أما الآن فلا زلتم تمهدون الدعوة وتستعدون لما تطلبه من كفاح وجهد وسيقف جهد الشعب بحقيقة الاسلام عقبة في طريقكم وستجدون من أهل الدين ومن العلماء الزميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله ، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذووا الجباه والسلاطين ، وستقف في وجهكم كل الحكومات على السواء ومتخاؤون كمثل حكومة أن تحدد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم » .

وأضاف الشيخ حسن البنا في وثيقته قائلا :

« أيها الاخوان : أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضوعة لأغراض محدودة المقاصد ، ولكنكم دم جديف يسرى في قلب هذه

الامة فيحييه القرآن ، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله .
وصوت داو يردد دعوة الرسول ﷺ ، ومن الحق الذي لا غلو فيه أن
تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلى عنه الناس اذا قيل لكم الام
تدعون فقولوا : ندعوا الى الاسلام الذي جاء به محمد ﷺ ، والحكومة جزء
منه والحرية فريضه من فرائض ، فان قيل لكم هذه سياسية فقولوا هذا هو
الاسلام ونحن لانعرف الاقسام ، وان قيل لكم أنتم دعاة ثورة فقولوا :
نحن دعاة حق وسلام نتقده ونعتمر به ، فان ثرتم علينا ووقفتم في طريق
دعوتنا فقد آذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم النافرين الظالمين ، وان قيل
لكم أنتم تستعينون بالهيئات والاشخاص فقولوا : آمنا بالله وحده وكفرنا
بما كنتم به مشركين ، فان فوجوا في عدوانهم فقولوا : سلام عليكم لا تبتغي
الجاهلين » .

وفي عام ١٩٤٣ خرج الى الوجود ، الحودة التي عرفت في داخل الجماعة
باسم النظام النخاس ، وعرفت خارجها باسم الجهاز السرى ، وهذا الاعلان
لا يعنى البداية في التفكير فيه ، فالى أن أعضاء الجهاز كانوا يعرفون أنفسهم
قبل هذا التاريخ ، لكن الاعلان عنه كان بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة ،
تلك المرحلة التي استكمل فيها الشيخ حسن البنا تخطيطه الفنى للحركة .
وكان هذا الاجراء ضروريا لحماية الحركة التي كانت تقاوم عنف
وشدة ، وقد صرح حسن البنا أنه من الخطأ في مواجهة القانون أن يكون
الانسان حريصا ، وأن السرية اجراء ضرورى في الفترة الاولى من عمر أى
حركة للحفاظ عليها خاصة بعد دعوته بفكرة الخلافة الإسلامية بضمير حثي
ولو كانت في يد ملك البلاد .

ولقيت الفكرة معارضة خاصة لتعارض أن يقوم ملك مصر بالخلافة .

مع نصوص الدستور وقد أصدر الأهرام في ٢٣ مارس ١٩٢٤ مقالا يؤكد معارضة فكرة اسناد الخلافة الى الملك : ان نص المادة السابعة والاربعين من الدستور المصرى يقول : لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضا البرلمان وأضاف أن الخلافة اذ فكر أناس في أسناد مقامها الى حضرة صاحب الجلالة الملك تصبح حتما مسألة سياسية مصرية ينطبق عليها نص المادة السابعة والاربعين من الدستور فيرجع القول الفصل فيها للبرلمان وحده ، وتكون وعلاقتها البارزة بالبرلمان المصرى قبل غيره من الهيئات والاشخاص .

ولكن تأخر عقد المؤتمر حتى عام ١٩٢٦ ، وربما يرجع السبب في ذلك الى الشكوك التى سيطرت على عقليات الامراء المسلمين ومفكرهم في الاقطار الاسلامية ، كما تطرق الثبك أيضا الى نوايا علماء الأزهر في اهتمامهم بنقل الخلافة الى مصر ومن ثم كان رد الفعل لدعوة مصر للمؤتمر فاترا من رجال السياسة في العالم الاسلامى ، هذا جلاضا الى موقف الحكومة المصرية غير المحدد الذى أوحى بهمجهم رغبة الحكومة فى وجود الخلافة فى مصر .

وهاجعت جريدة السياسة فى ٢٩ مارس ١٩٢٦ المؤتمر : موضعا من أن ينفراد الأزهر ، وتنفرد مصر بقضية الخلافة ، بل اقترحت السياسة ارجاء اختيار الخليفة الى مرحلة لاحقة ، وأن تختار بلد غير مصر لتكون مقرا لاجراء الانتخابات .

وبعد أن تم تأجيل المؤتمر مرتين عقد فى ٢٤ مايو ١٩٢٦ ، ولم يصيل المجتمعون غبه الى نتيجة ايجابية . بل أعلن المؤتمر أن إعادة الخلافة أمر

ممکن ولكن من الاهمية بمكان أن يهيب على المسلمون له الاسباب والمناخ الملائم كما قرر المؤتمر أيضا ضرورة تمثيل جميع الشعوب الاسلامية تمثيلا حقيقيا وأنهى بتوجيه نداءاته الى المسلمين بالآ يهملوا شأن الخلافة فهي روح الاسلام ومظهره ، وأن يعملوا جميعا لتحقيقها على الوجه المذكور أداء لهذا الواجب وخروجا من الاثم بتركه .

وظل موقف الأخوان المسلمين يدعو الى تبني برنامج أصلاحي إسلامي يتمثل في إصلاح التشريع على أساس الشريعة الاسلامية ، وإصلاح التعليم وهو يحل في ظلال القرآن الكريم ، وتجنيد القادرين من الامة ، ومحاربة الموبقات وتنظيم الزكاة جباية ومصرها ومقاومة روح التقليد الاوروجي ، والعناية بالسياسة الخارجية التي تربط مصر بغيرها من الامم الاسلامية والعربية تمهيدا لعودة الخلافة وتاكيدا للوحدة التي يفرضها الاسلام .

الخومينية الإيرانية

هل يصلح الفكر الشيعى المعاصر لاقامة نظام سياسى ؟ أو هل تصلح فكرة الخلافة عند الشيعة للتطبيق فى الوقت الحاضر ؟ وهل يصلح الفقيه الامام حسب الرؤى الايرانية المعاصرة والتي بنصفى عليها صلاحيات توصله الى مرتبة النبوة فى ادارة الدولة ، خاصة وأن الشيعة بأفكارهم المطروحة للتطبيق من خلال فكر الثورة الايرانية قد بعدوا كثيرا •

بلا شك أن اقامة حكومة اسلامية معاصرة على غرار نظرية الحكم البشيعى المعاصر تشمل دائرة عريضة من الموضوعات والقضايا التى يثيرها الفكر السياسى الشيعى لينفذها فعلا بهدف اقامة حكومة اسلامية نظرا لما تعتبره الثورة الايرانية احياء لحكومة الرسول ﷺ . وحكومة على بن ابي طالب الشكلى المثلالى لحكم المسلمين ، أن الامامة هى القيادة العليا للمسلمين والتى يكون فيها رئيس الدولة ومن بعده الائمة منفذين لاحكام الله فى الارض على أسس من القرآن والسنة النبوية • وهم يرون أن الحكومة الاسلامية لا تشبه الحكومات المعروفة بمعنى أنها ليست حكومة مطلقة حكومة القانون الشرعى والحاكم فيها هو الله وحده وهو المشرع وان حكمه على بن ابي طالب هى حكومة اصلاح وادارة تتكون من ايران ومصر والحجاز واليمن باعتبارها ولايات خاضعة لحكمه •

وقد وضع الشيعة شروطا يجب أن تتوفر فى الحاكم وذلك باضافة الى الشروط العامة كالاسلام والعقل والبلوغ وحسن التدبير ، ويرى الامام الخومينى ضرورة توافر شرطين جوهريين هما : العلم بالقانون الاسلامى

أو الشريعة والعدالة • وعلى هذا فان حكومة الشيعة تعتبر العلم بالقانون والعدالة من أهم أركان الامامة اذ يجب أن يكون الامام فاضلاً عالماً بالاحكام والقوانين وعادلاً في تنفيذها •

ينهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلى من أمور المجتمع ما كان يليه النبي ﷺ منهم ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ، وذلك أن الفقيه هو المصدى لأمر الحكومة وهو الذى يقيم الحدود كما أقامها الرسول ﷺ ، وينظم بيت المال ، ويكون مؤتمناً عليه ، وإذا خالف الفقيه أحكام الشرع فانه يعزل تلقائياً عن الولاية لانعدام عنصر الامانة فيه ، والحاكم الأعلى طبقاً لهذه الآراء هو القانون الالهي ، وان الفقهاء هم أمناء الرسول ﷺ وأن التجربة قد أثبتت رأى الامام على في قوله : (لو لم يجعل لهم اماماً لدرست الملة وبذلك يملك هذا الحاكم) (الفقيه) الرعاية والسياسة والادارة للناس وهو ما كان يملكه الرسول ﷺ ، وأمير المؤمنين على بن أبى طالب — ولا ينبغي طبقاً لمفهوم الشيعة أن يساء فهم ما تقدم فيتصور أحد أن أهلية الفقيه ترفعه الى منزلة النبوة أو الائمة لان الولاية تعنى حكومة الناس وتنفيذ أحكام الشريعة ، كما تعنى أيضا ادارة الدولة وسياسة البلاد وولاية الفقيه أمر اعتبارى جعله الشرع قيماً على شعب بأسره ، كما جعل الله الرسول ﷺ ولياً للمؤمنين جميعاً ، وتشمل ولاية الفرد الذى سيخلفه ، ومن بعده كان الامام على ولياً ، ومعنى ولايتهما يرجع الى تعيين القضاة والولاة ومراقبتهم وعزلهم اذا اقتضى الامر ، وبعد هذا ينبغي على الفقهاء ان يعملوا فرادى أو مجتمعين من أجل حكومة شرعية تعمل على إقامة الحدود وأقرار النظام •

ويرى الشيعة أن ثبوت الامامة للامام على لا تجعله مثل من عداه من الحكام ، ذلك أن للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية ، كما أنه من ضروريات المذهب الشيعي الاعتراف بأن للائمة مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ، وأن الحكم ليس غاية وإنما هو وسيلة لاقرار النظام العادل ، وللاستدلال على ذلك يسوق الفكر الشيعي المعاصر ما قاله على بن أبي طالب في خطبة له في مسجد الرسول ﷺ بعد بيعة الناس له : « اللهم أنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ، ولا التماس شيء من فضول الحكام ولكن لقرئ المعالم من دينك ، وتظهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومين من عبادك * * » . بينما نجد أن أهل السنة لهم رأى مغاير تماما للشيعة بشأن إقامة الحكومة الاسلامية في هدفها وغايتها .

خاتمة

في واقعنا المصرى ووطننا العربى وفي أمتنا الاسلامية احساس محير وقلق فكري وتناقض في ممارسات السياسة والحكم ، تلك الاحاسيس بالمحكومة وما نجم عن ذلك من ردود فعل سلبية وايجابية تبلورت في الافكار تولد عنها موقف اللاتميز في شكل أو نظام أو علاقة للحاكم (مشكلة للحكم) من ناحية و (مشكلة الحرية) من ناحية أخرى . وارتبطت هاتين المشكلتين بقيمة العدالة من ناحية وبقيمة الدين من ناحية أخرى وتأدى الموقف الى البحث عن الجذور والاصول من جانب وبين الاثر الغربى والمذاهب الايدلوجية السياسية على أنظمة الحكم في شرقنا العربى والاسلامى من جانب آخر .

والرأى الذى يدعم الموقف الاول يفترض مثالا أو نموذجا للحكم السياسى لمجتمعاتنا المعاصرة من وحى الخلافة في صدر الاسلام . ونقصد تجاوزت بعض الازاء هذا التصور الذى يقوم على الشورى والبيعة الى الوراثة والامامة والولاية ، بينما نجد أن الرأى الآخر الذى يميل الى المسى الاخذ بأنظمة الحكم فى الغرب يستند الى مبدأ الديمقراطية السياسية الاثينية عند اليونان وقد يغالى فيها الى ما يشبه الديكتاتورية الفردية أو الطبقيية أو النعوتية على أساس نظرية التعاقد الاجتماعى . وشتان بين دعاة الرأى الاول وغلاته وبين دعاة الرأى الثانى ومتطرفيه . ولا غربة في ذلك فان الازدواجية والصراع فى الفكر بعامه والسياسى بخاصة وليد

عالمنا المعاصر الذى أحتدمت فيه وتناحرت القوى والاحلاف والمسكرات والكتل والانظمة بما ترك من آثار سلبية للحرية والمعدالة والشورى .
وعالمنا العربى الاسلامى بين هذه التيارات المتناحرة والتصارعة
يتعرض لاقصى الضربات والحمولات التى تهز كيانه واستقراره . .
وحاجتنا اليوم الى هوية وملاصيح متميزة فى نظام الحكم ضرورى
لارضاء دعائم الحكم على أصول ثابتة ومرونة متطورة لمتطلبات العصر
ومبتغياته . ولن يتأت ذلك الا من خلال التعرف على الفكر السياسى بمعامة
والاسلامى بخاصة .

وقد تبينا من استعراض نشأة وتطور الفكر السياسى مع بدايات
الحضارة الانسانية أى منذ المجتمعات البدائية وكيف أن الحالات الاولى
للجماعة البشرية كانت ترتكز على النظام القبلى والطوخى ودور السحرة
ورؤساء القبائل والعشائر فى تدبير شئون الجماعة حربا وسلمما الى أن
تقدمت الانسانية فخرجت من الحضارات القديمة من الشرق الاوسط والاقصى
وبلايد بين النهرين بالعراق ووادى نهر النيل فكانت أنظمة الحكم والادارة
أكثر تنظيما وتقدما وما لبث أن ظهرت أشكال من الحكم فى بلاد اليونان
فظهرت دولة المدينة وكان لاراء القدماء أمثال أفلاطون وأرسطو أهميتها فى
تغير أنظمة الحكم فى تلك الحضارة ثم تناقصت أشكال الحكم فى
الامبراطورية الرومانية وظهرت القوة العسكرية كأساس للقوة السياسية
وولاية الحكم الى جانب يجالس السيناتور (أى الممثلين البرلمانيين
للشعب) .

الى أن ظهرت الدعوة الإسلامية من شبه الجزيرة العربية وأمتدت في انتشارها الدين والسياسة فانهارت دولة الفرس في الشرق ودولة بيزنطة (روما) في الغرب . وكان الفتح العربي الاسلامي للقطار في الشرق والغرب والشمال والجنوب فامتدت دولة المسلمين في أوروبا وآسيا وأفريقيا وخضعت تلك البلدان الى نظام الولايات من قبل خليفة المسلمين ونوابه من الحكم في تلك الولايات ، أنطلاحا من نظام الخلافة والحكومة الإسلامية الأولى التي نشأت بالمدينة أبان عهد رسوله الله ﷺ ثم الأخذ بنظام الوصية والبيعة والشورى والاجماع والصفوة تأسس للدولة وخلافة الاقدر في تدبير شئون الأمة والقطار التابعة لها . ومما هو جدير بالذكر أن النزاع حول السلطة والخلافة كان عاملا أساسيا لاختلاف الرأي في أمة الاسلام الامر الذي تفرقت حوله الآراء فكانت الفرق الإسلامية وطبقاتها المختلفة بين مذاهب أهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والاشاعرة والصوفية وبعض الفرق الباطنة كالقرامطة والحشاشين بويعيلاة الشيعية والخوارج كأخوان الصفا والاسماعيلية والامامية والاباضية والازارقة والفتكفير والهجرة والسلفية وغيرها ممن تجاوزوا ونهضوا عن حدود زواجر الاسلام كالمجسمة والعلوية والمشبعة والكيسانية والنبابية والبهائية واللقاديانية والاهليجية .

وتفاهم الخلاف حول طبيعة الحاكم أو الخليفة هل هو من الانصار أو المهاجرين أو من قریش أو بيت النبوة أم من سائر المسلمين وعن التحكيم والاجماع أو الوصية أو البيعة للحاكم ومن هنا كانت مسائل الدين

والسياسة تتعارض منذ البداية في الحكم • ازدادت باعلان الثورة أو العصيان أو الحرب على الحكام فظهرت الاغتيالات السياسية بحجة الدين فجنى العالم الاسلامى من التخلف وقفل باب الاجتهاد والخروب الكثير حتى تألّبت عليه قوى الاستعمار مع بدايات الكشوف الجغرافية والحملات العسكرية وأنواع الاستعمار الاقتصادى والغزو الثقافى •

وكان أمراً حتمياً أن يدلى كل مفكر اسلامى بذلوه فى مشكلة الحكم فنجد آراء الغارابى صاحب الدينونة الفاضلة وابن سينا وابن خلدون والقرمذى والمؤردى وابن تيمية وغيرهم يدلون برأيهم فيما يعنى من أمر الحكم والخلافة والامامة بما يتوافق مع أركان الدين وقواعد الشريعة وظهرت تبعاً لذلك بعض الحركات الاسلامية الدينية السياسية فى العصر الحديث تتربط بين نظرية الحق الملكى المقدس والامامة المستقرة وأن الحاكم ^{فإن الله على كل شيء قدير} هو الذى لا يرضى • أو المهدي المنتظر أو الفرقة الناجية الخ • الخ •

بداية بالوهابية أو السنوسية والمهذية والاقوان ثم الاخوانية منما وبدأ رسم اطار جديد لعظام الحكم •

والمنهجية الاسلامية التى يتعين على كل مواطن أن يتقنها هى الهوية التى تكتمل من خلال ميزان صالح من الحضارة ومن خلال تطلعات مستقبلية شريفة لا يمارسها الاغنياء فى ممارساتها لانظمة الحكم فلا تتجاهل آراء السابقين أو المجددين بغية الحقيقة والحق دون تقليد واتباع أعمى وأيضا دون قفل أبوابها لاعتناقها مع طوبى من يتنازل التاريخية والحضارية •

اهم المراجع والمصادر

أولا — العربية :

- ١ — الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية
د . محمد غماره . طبعة القاهرة
- ٢ — المعتزلة وأصول الحكم
د . محمد عماره . طبعة القاهرة
- ٣ — مجموعة الوثائق السياسية للمعهد النبوى والخلافة الراشدة
محمد حميد الله النجيد آبادى طبعة القاهرة سنة ١٩٥٦ .
- ٤ — الاحكام السلطانية
المالوردى . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٠
- ٥ — فضائح الباطنية
أبو حامد الغزالى تحقيق د . عبد الرحمن بدوى طبعة القاهرة ١٩٦٤
- ٦ — تاريخ الشعوب الاسلامية
برو كلمان ترجمة أمين فارس ومنير بعلبكي طبعة بيروت سنة ١٩٦٨
- ٧ — الخلافة
توماس أرنولد ترجمة جميل معلى . طبعة دمشق سنة ١٩٤٦ .
- ٨ — كتاب الامامة
لابى يعلى الخراء قشرة يوازيشى . طبعة بيروت سنة ١٩٦٦ .
- ٩ — الامامة
لابن قتيبة . طبعة القاهرة سنة ١٣٣١ هـ .

١٠ - المقدمة

لابن خلدون • طبعة القاهرة سنة ١٣٣٢ هـ

١١ - تطور الفكر السياسى

جون سباين ترجمة طبعة القاهرة (الانجلو)

١٢ - تطور الفكر السياسى

د • ابو اليزيد على • طبعة القاهرة سنة ١٩٧٠

١٣ - المنياسنة

أرسطو ترجمة أحمد لطفي السيد • طبعة القاهرة

١٤ - النظم الاشتراكية

د • محمد على أوزيان • طبعة الاسكندرية

١٥ - نشأة الفكر الفلسفى (التشيع)

د • علي سليم النشار • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٦٥ •

١٦ - مدخل الى الفكر الاسلامى

د • فوقيه حسين • طبعة القاهرة سنة ١٩٨٣

١٧ - دراسة الجمهورية الافلاطونية

د • فتواف زكريا • طبعة القاهرة سنة ١٩٦٧

١٨ - تمهيد لتاريخ التربية الاسلامية

د • سعيد أمتعايل طلى • طبعة القاهرة سنة ١٩٦٩

١٩ - الحكومة الباطنية

د • حسن الشرقاوى • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٢

- ٢٠ — الشعوبية
د • عبد الله السامرائي • طبعة بغداد سنة ١٩٨٤
- ٢١ — تاريخ الحضارة الإسلامية في صقلية
د • جمعة الجندى • طبعة القاهرة سنة ١٩٨٥
- ٢٢ — الفكر العربي ومكانه في التاريخ
أوليري ترجمة د • تمام حسان • طبعة القاهرة سنة ١٩٦١ •
- ٢٣ — أسس الفلسفة
د • توفيق الطويل • طبعة القاهرة
- ٢٤ — العقول والثبوتية
هيجل • ترجمة د • فؤاد زكريا • طبعة القاهرة سنة ١٩٧٥ •
- ٢٥ — في الفلسفة التلويحية
هيجل • ترجمة د • حلم عبد الفتاح • طبعة بيروت سنة ١٩٨١ •
- ٢٦ — الأيدولوجية الألمانية
ماركس • ترجمة جورج طريش • طبعة دمشق سنة ١٩٦٦
- ٢٧ — توينسي
فؤاد شبل • طبعة القاهرة
- ٢٨ — قصة الفلسفة
د • زكي نجيب محمود • طبعة القاهرة
- ٢٩ — أحياء علوم الدين
أبو حامد الغزالي • مجلدات • طبعة القاهرة

- ٣٠ - آراء أهل المدينة الفاضلة
الفارابى • طبعة القاهرة
- ٣٢ - الاسلام والخلافة فى العصر الحديث
د • ضياء الدين الرئيس طبعة القاهرة سنة ١٩٧٦
- ٣١ - نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية
لاونست ترجمة طبعة القاهرة
- ٣٣ - تاريخ الفكر السياسى فى الاسلام
د • فتحية النبراى وآخر ج ١ ، ٢ • طبعة القاهرة
- ٣٤ - الثقافة والعقيدة الاسلامية
د • محمد عزيز نظمى سالم • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٣
- ٣٥ - تاريخ الفيلسوفين
د • محمد عزيز نظمى سالم • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٥
- ٣٦ - حضارات ومذاهب • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٨ •

- 31 — O'Leary, Arabic Thought and its place in History (New York 1936).
- 32 — Hibtic, History of the Arab (London 1937).
- 33 — Scharfstein, Philosophy East and West (Oxford 1978).
- 34 — David Easton, Political Science G. (USA 1963).
- 35 — Anthony Orum, Introduction to political sociology (New Jersey 1978).
- 36 — Aristotle, The Politics of Aristotle Trans. by E. Barker Oxford Univ 1962.
- 37 — Eisenstein, Great political thinkers New York, 1965.
- 38 — Harmon, Judd, Political thought New York 1964. **** York
- 39 — Rosenthal, E, Political thought in medieval Islam.
Cambridge 1962.
- 40 — Sabine, G. A History of Political Theory, London 1960.

الفهرست

الموضوع	صفحة
تصدير	
شكر	
اهداء	
تقديم	

الباب الاول

أولا : المدخل للفكر السياسي	٢١
ثانيا : الفكر السياسي في الحضارات القديمة :	٣٤
١ — الشرق الاوسط القديم في مصر والعراق	٣٥
٢ — الشرق الاقصى القديم في الصين	٤١
٣ — الشرق الاوربي القديم في اليونان وروما	٤٣
(أ) عند أفلاطون	٥٤
(ب) عند أرسطو	٥٦

الباب الثاني

أولا : الفكر السياسي والحكم في الاسلام : النشأة والتطور	٧٦
(١) ثانيا : مبادئ الخلافة وأصول الحكم (الامر الالهي — العقل — المساواة — الشورى — الطاعة)	
ثالثا : الفكر السياسي والخلافة والفرق الاسلامية عند (الخوارج	
والمعتزلة والمرجئة)	٨٦
وأهل السنة	١٠٤
والشيعة	١١٠
واخوان الصفا أو الباطنية	١٢٢
والمصوفية وحكومة الباطن	١٢٧

صفحة

الموضوع

الباب الثالث

١٣١	أولا : آراء علماء المسلمين في السياسة
١٤١	ثانيا : طبقات علماء الاسلام ونظرياتهم السياسية
١٤٣	الفارابي
١٥٢	ابن سينا
١٥٥	الفيلسوف ^{philosopher}
١٦٤	ابن حزم
١٧١	الماوردي
١٨٣	ابن تيمية
١٩٣	ابن خلدون
٢٠١	محمد عبده

الباب الرابع

الفكر السياسي والديني الحديث والمعاصر

٢٢١	(١) الوهابية
٢٢٧	(٢) السنوسية
٢٣٤	(٣) المهذبة
٢٤٢	(٤) الاخوان
٢٥٠	(٥) الخومنية
٢٥٣	الخاتمة
٢٥٧	المراجع والمصادر العربية والاجنبية

